

القيادة

و

الجنسية

في الإسلام

دكتور
محمد السيد الوكيل

الجزء الثاني

الجنسية

• ٣٤٤

القيادة والجنسية في الإسلام
المجندية

كافة حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ — ١٩٨٦ م

الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

صدار الوهاب للكتاب 2 والنشر والتوزيع... المنصورة

الإدارة والإنتاج : المنصورة ش الإمام محمد عبده المراجع كلية الآداب ت ٢١٧٢٢٠/٢١٧٢٢٠/٢١٧٢٢٠
دار المنصورة : أمام كلية الطب ت ٢١٧٢٢٠ ص ب ٢٢٠ كس DWFA UN 24007
دار القاهرة : ٢١ ش شريف ت ٧٤٦٠٦/٧٤٦٠٦

القيادة والجندي في الإسلام

الجندي

دكتور
محمد السيد الوكيل

الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أكرم النبيين ، وأشرف المرسلين ، وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

تمهيد

قال الله - تبارك وتعالى - :

﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ (١) .

﴿ والله جنود السموات والأرض ، وكان الله عزيزا حكيما ﴾ (٢) .

الجنودية في الإسلام هي الطرف الثاني الذي به قوام هذه الأمة والذي يشد أزر القيادة ويقويها ، ويدافع عنها ويحميها ، والجنودية هي الدرع الواقي ، والحصن المنيع للإسلام والمسلمين .

والله - عز وجل - قد فرض الجهاد على المسلمين بنوعيه كليهما الدفاعي والهجومى على حد سواء ، وجعل في الجهاد عز الدين وخير الدنيا ، فيه ارتفعت كلمة الله ، وعلا صوت الإسلام ، وبه جاءت الدنيا مرغمة للمجاهدين ، ودالت لهمهم دول الظلم والطغيان فجنوا خيراتها بمحد سيوفهم ، وأذلوا طغاتها بحسن بلائهم ، وزلزلوا عروش الأكاسرة والقيصرة بتمسكهم بدينهم .

(١) سورة الصافات : الآية ١٧١ - ١٧٣ .

(٢) سورة الفتح : الآية ٧ .

ولقد عرفنا في القسم الأول من هذا الكتاب حقوق القيادة وواجباتها ، وألقينا قبل ذلك نظرة سريعة على النظام السياسي في الإسلام ضمنها الكلام على الإمامة والخلافة وكل ما يتعلق بذلك تم تناولنا الشورى وبيننا اختلاف وجهات النظر في مدلولها ورجحت أنها ملزمة ، وأثبت ذلك بعد مناقشة آراء القائلين بأنها معلمة ولالإمام أن يأخذ برأيه ولو خالف رأى مجلس الشورى .

كذلك تكلمت عن المجتمع الإسلامى ملامحه ومقوماته ، وعن الجماعة والعمل الجماعى موضحا من حلال ذلك مضار العمل الفردى .

والآن ونحن نتناول الجندية وهو القسم الثانى ينبغى علينا أن نفهم أن الجندية بمفهومها الشامل الذى سنتناوله فى هذا القسم لها حقوق وعليها واجبات ، وعلينا قبل الكلام عن ذلك أن نعرف ما المراد بالجندية ، وما الصفات التى يجب أن تتوفر فى كل جندي ، وما الوسائل التى يجب اتباعها لتحقيق النصر .

إن الجندية هى الجزء المتمم للقيادة ، وكنائهما لا وجود لهما مالم يجتمعا ، فلا قيادة بدون الجندية ، ولا جندية بدون القيادة ، والله - عز وجل - لما أراد لهذه الأمة أن تكون من العالم بمنزلة الأستاذ ، وأن تحمل مشعل الهداية والنور للدنيا كلها لا لشعب دون شعب ، ولا لوطن دون وطن ، ولا لقوم دون قوم ، لما أراد الله لهذه الأمة تلك المكانة السامقة والمنزلة الرفيعة قضى ألا تبلغ ذلك إلا بهذا النظام المحكم - قيادة تنظم وتخطط ، وجندية تتلقى وتنفذ - .

وهذا سادت الأمة الإسلامية ، واستطاعت أن تقهر كل جبار عنيد ، وتشر الأمن والسعادة والاطمئنان والرخاء فى ربوع الأرض التى سيطرت عليها حتى عاش الناس جميعهم - مسلمهم وكافرهم - فى كنفها آمنين لا يروعهم ظلم حاكم ، سعداء لا يزعجهم اعتداء باغ ، مطمئنين لا يخافون بخسا ولا هضما .

هكذا سعدت الدنيا فى ظل الإسلام ، وهكذا تكون أبدا فى سعادة واطمئنان لو عادت إلى شريعة الإسلام .

والجندية فى الإسلام لابد أن تكون العاقبة لها ، والنصر معقودا بلوائها لأنها

موعودة بذلك من الله العلى القدير الذى لا يخلف الميعاد ﴿١﴾ وإن جندنا لهم
الغالبون ﴿١﴾

وهناك شروط لتحقيق هذا الوعد ، إذا راعتها القيادة ، ونفذتها الجندية
تحققت لا محالة ﴿٢﴾ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴿٢﴾ .

ولقد جرب المسلمون ذلك ، وعرفوا أنه حق لا يتخلف ، ويوم كانوا
صادقين مع الله صدقهم الله وعده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ونحن
لا يخامرنا شك ، ولا يساورنا ريب فى أن الله معز دينه وناصر جنده ، ويقيننا
بذلك يزداد كلما أدلهمت الخطوب ، وتتابع البلاء ومهما بلغ اليأس من نفوس
الناس فلا ينبغي أبدا أن يصل ذلك اليأس إلى نفوس المؤمنين ، فقدما قال
الشاعر :

اشتدى أزمة تفرجى قد آذن صبحك بالبلج

ويذكرنا الشاعر بذلك المعنى حين يقول :

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج
ضائق فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج

فيا جند الله أبشرو بنصر الله ، ويا حماة الإسلام تهيئوا لموعود الله ﴿٣﴾ إن الله
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴿٣﴾ .

والله أسأل أن يوفقنى للوفاء بما وعدت ، ويسدنى فيما قصدت وأن ينفع
به المسلمين ، ويجعله فى ميزان حسناتى يوم الدين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

دكتور

محمد السيد الوكيل

(١) الصافات : ١٧٣ .

(٢) سورة الروم : ٤٧ .

(٣) النحل : ١٢٨ .

الباب الأول

الفصل الأول

ملاح الجندي في الإسلام

الجندي في الإسلام تتميز بملاح لا توجد في غيرها ، ولا يشاركها فيها جيش من الجيوش مهما كانت قدراته وخصائصه ، وتلك الملاح تبرز أشد ما تكون وضوحا في حالة الجيش النفسية وروحه المعنوية ذلك لأن الجيش الإسلامي يستمد قوته دائما من الله - عز وجل - لا من السلاح الذي يملكه ، ولا من التدريب الذي يتقنه ، ولا من العدد الذي يتكون منه .

إن الميزة الأولى للجيش الإسلامي هي حسن صلته بالله وعظيم توكله عليه . فالجيش الإسلامي لم يكن يوما ما أكثر عددا من عدوه ، ولا أقوى عدة من خصمه ، ولا أحسن تدريباً ممن يترصبون به ، ومع ذلك كان يحقق انتصارات مذهلة ، فكيف ذلك ؟ .

إن أحدا من الناس مهما بلغ حقه لا يستطيع أن يقول . إن ذلك كان محض مصادفة لأن المصادفة لا تتكرر دائما ، وإلا لم تكن مصادفة ، ولا يستطيع أحد أن يقول إن الجيش الإسلامي حقق تلك الانتصارات بأسباب مادية في مقدور أى جيش أن يحقق مثل هذه الانتصارات إذا استحوذ عليها ، لأن الجيش الإسلامي لم يملك قط من الأسباب المادية ما يجعله متفوقا بها على غيره .

لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان لأن الواقع التاريخي ، والأحداث المواقفة له شاهدان عدلان في مثل تلك المواقف .

ونحن نسأل الذين يدعون ذلك أى معركة تلك التي كان الجيش الإسلامي متفوقا فيها على غيره ؟ .

ونريد منهم أن يذكروا لنا معركة واحدة ، وحيثئذ نسلم لهم بما يدعون .
إن الجيش الإسلامي حتى يوم كان يقاتل في الجزيرة العربية ، ولم يخرج بعد مها
كان في أغلب المعارك على الثلث من جيش عدوه ، ففي غزوة بدر كان عدده
ثلاثمائة وتزيد قليلا ، وكان يواجه ألفا من المشركين وفي غزوة أحد كان قوامه
سبعمائة مقاتل وتصدى لثلاثة آلاف وفي غزوة الأحزاب كان المسلمون ثلاثة
آلاف يواجهون عشرة آلاف وهكذا في كل المعارك التي خاضها ضد أعدائه .

ولما كثر عددهم في غزوة حنين ، واعتمدوا على كثرتهم ، وظنوا أنهم لن
يهزموا لو فرتهم كانت الهزيمة ، وكان التولى ، وتركوا رسول الله ﷺ في الميدان
ومعه قلة من أصحابه ، وعلى يد هذه القلة جاء نصر الله .

وكان ما كان في غزوة حنين ليعلم المسلمون أن قوتهم ليست في كثرتهم
وأن اعتمادهم على الكثرة سيؤدى بهم لا محالة إلى الهزيمة والخذلان ، فعلمهم أن
يحسنوا صلتهم بالله ، وألا يعتمدوا على سواه حتى يتحقق لهم النصر على
أعدائهم .

إن حسن الصلة بالله - عز وجل - يعطى الجيش قوة معنوية لا يقدرها
إلا الذين يعيشون في هذا المجال الرباني الكريم ، إن الله قوى لا يغلبه غالب ، عزيز
لا تقهره قوة ، وحسن الصلة به يدخل المؤمنين في دائرة العزة والغلبة ، فيشملهم
الله بعنايته ، ويكلوهم برعايته ، فلا تتغلب عليهم قوة ، ولا ينتصر عليهم عدو ،
وذلك هو ما كان بالنسبة للمسلمين في معاركهم مع عدو الله وعدوهم .

إن المسلمين وهم يقاتلون أعداءهم ، لا يقاتلونهم لغرض السيطرة عليهم
ولا يقاتلونهم لاستعبادهم واستدلالهم ، ولا يقاتلونهم لاستلاب أرزاقهم
واستغلال خيرات بلادهم ، إنما يقاتلونهم لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله ،
ونشر الدعوة في أرض الله ، لهذا كان الله - عز وجل - معهم وكان لزاما أن
ينتصروا على عدو الله وعدوهم .

وجميل التوكل على الله ، معناه التفويض والاستسلام لأمر الله ، والله
- تبارك وتعالى - لا يسلم من فوض أمره إليه ، ولا يخذل من استسلم له ، لأن

ذلك الفعل قبيح لا يليق بجلاله وكأله ، وهو - عز وجل - قد وعد المؤمنين به النصر ، ووعد لا يتخلف ﴿١﴾ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴿١﴾ .

على أنه ينبغي أن ننبه على أن حسن الصلة بالله وجميل التوكل عليه - سبحانه - يجب أن يكون صفة ملازمة للجيش في سلمه وحربه ، وحله وترحاله ، وليله ونهاره ، حتى يستأهل بذلك النصر ، أما أن يلجأ إلى ذلك عند الكرب ، وفي حالة إحاطة العدو به ، فذلك ليس شأن المؤمنين ، نعم ، إن اللجوء إلى الله في وقت الكرب مطلوب ، والتضرع إليه - جل شأنه - عند التوازل مما يقرب فرجه ، ولكن حسن الصلة به في الرخاء ، يجعل نصره أقرب ما يكون منك في الشدة ، والتوكل عليه - جل جلاله - في السراء يجعل عونك معك في الضراء .

وفي الحديث الشريف : « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » (٢) .

إن حسن صلتك بالله - تبارك وتعالى - وجميل توكلك عليه في وقت يسرك ورخائك ، دليل على مداومة ذكره ، ومداومة الذكر تقرب وتودد إلى الله يحبه ويرضاه من عبادته ، بل هو - سبحانه - هو الذي أمرهم به ، وحشهم عليه .

قال - تبارك وتعالى - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ (٣) .

ذلك لأن المسلم مادام يذكر الله ، فالله - عز وجل - يذكره ولا ينساه ﴿ فاذكروني أذكركم ﴾ (٤) .

(١) سورة غافر : الآية ٥١ .

(٢) رواه ابن بشران في أماليه ورواه السيوطي بنسبة حسن .

(٣) سورة الأحزاب : الآية ٤١ ، ٤٢ .

(٤) سورة البقرة : الآية ١٥٢ .

وبالطريقة نفسها التي تذكر الله بها يذكرك - جلا وعلا - يقول سبحانه - في الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » (١) .

فالصلة بالله تجعل المرء دائما في كنف الله ، ومن كان في كنف الله لا يغلبه غالب ، ولا تهزمه قوة .

الميزة الثانية للجيش الإسلامي أن النصر معقود بلوائه ، فلا يهزم إلا بمعصية أو مخالفة ، لأن الله - تعالى - قد ضمن له النصر مادام في طاعة الله ، وهذا هو السر في الانتصارات المتوالية التي حققها المسلمون في الجزيرة العربية وخارجها ، ولهذا لما تأخر النصر في إحدى المعارك كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الجيش يأمره بالاستغفار والتوبة ، ويطلب من الجنود الإقلاع عن المعاصي وقال : « إنني أخاف عليكم من ذنوبكم أكثر مما أخاف عليكم من عدوكم » .

ذلك لأن العدو مهما كانت قوته وكثرته ، ومهما كان عدده وعتاده فإنه لن يغلب الله - سبحانه - ولأن العدو حينما يحارب المسلمين إنما يحارب جند الله ، وجند الله هم الغالبون .

وأما الذنوب فإنها تبعد الجيش عن ساحة نصر الله ، وتدنيه من الهزيمة لأننا إنما ننتصر بالطاعة ، فإذا ارتكبت المعاصي لم يكن هناك فرق بين المسلمين وغيرهم ، وكان للعدو فضل الكثرة في العدد والقوة في التدريب ، و التفوق في العتاد ، فلا بد أن تكون الغلبة له ، لأننا والحالة هذه قد تخلينا عن أسباب نصرنا .

إننا نحن المسلمين نعتقد أن النصر من عند الله ، يمنحه من يشاء من عباده المؤمنين ، وما علينا إلا أن نتخذ الأسباب المؤدية إليه ، لأن ترك الأسباب تفريط

(١) رواه الشيخان .

نهى عنه الإسلام ، وتواكل لا يليق بالمؤمنين الواعين ، ألم تر إلى ذلك - الأعرابي
الذى جاء إلى رسول الله ﷺ وقال : يا رسول الله ، ناقتى بالباب آتركها
وأتوكل ، فقال الرسول ﷺ : « اعقلها وتوكل » (١) .

والحديث وإن قيل بضعفه إلا أن له شواهد كثيرة تقويه كقول الصحابة
للرسول ﷺ مادام الله قد كتب علينا كل شيء فقيم العمل ؟ فقال ﷺ :
« اعملوا فكل ميسر لما خلق له » (٢) .

وقول الله - تبارك وتعالى - لمريم وهى نفساء : ﴿ وهزى إليك بجذع
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ﴾ (٣) .

فقد أمرها الله - سبحانه - بإلتخاذ الأسباب ليسقط عليها الرطب فتأكل
وذلك يكون بهز الشجرة ، وفي هذا المعنى يقول الشاعر :

توكل على الرحمن فى الأمر كله ولا تقعدن بالعجز يوما عن الطلب
ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزى إليك الجذع يساقط الرطب
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب

فإلتخاذ الأسباب ضرورى فى الإسلام ، ونحن مطالبون به ، فمن قعد ولم
يتخذ الأسباب فهو مخالف مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام .

ولهذا كان عمر - رضى الله عنه - ينهى المسلمين عن التواكل بقوله :
« لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ، ويقول : اللهم ارزقنى ، وهو يعلم أن السماء
لا تمطر ذهبا ولا فضة » .

ولما زعم بعض الناس أن التوكل وترك الأسباب ليس مخالفا لتوجيهات
الإسلام ، واستدلوا على ذلك بقول الرسول ﷺ : « لو أنكم توكلون على الله
- تعالى - حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغلوا خماصا ، وتروح بطانا » (٤)

(١) رواه الترمذى ورمز له السيوطى بالضعف .

(٢) رواه الطبرانى فى الكبير .

(٣) سورة مريم : الآية ٢٥ .

(٤) رواه أحمد فى المسند .

رد عليهم ذلك الفهم السقيم بما جاء في الحديث نفسه من قوله ﷺ « تغدو محاصرا وتروح بطانا » ولا شك أن غدوها ورواحها سعى في طلب الرزق ولو لم تغد وتروح ، وبقيت في عشاها لما امتلأت بطونها .

فاتخاذ الأسباب أمر تحتّمه شريعتنا ، وعلى المسلمين القادرين أن يلتزموا به ، فشراء الأسلحة واستحداثها ، والتدريب عليها واستعمالها شيء ضروري للجندي المسلم ، وقد أمر به الله - سبحانه وتعالى - في قوله الكريم : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ (١) .

ولكن لا ينبغي أن يعتمد المسلمون على ذلك ، ولا يجوز أن يعتقدوا أن هذه الأسباب هي تجلب النصر أو تدفع الهزيمة ؛ بل يجب أن يؤمنوا بأن النصر من عند الله وأن هذه وسائل وأسباب قد يأتي معها النصر وقد لا يأتي .

ولكى يثبت القرآن هذا المعنى في قلوب المؤمنين قال - تعالى - بعدما أمر بالاستعداد ، واتخاذ القوة : ﴿ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (١) .

فهذه الأسلحة ، وذلك التدريب للإرهاب لا لجلب النصر ، وحتى الملائكة الذين نزلوا للقتال مع المسلمين في غزوة بدر لم يجلبوا نصرا ولم يردوا هزيمة ، ولكن كان نزولهم بشرى للمؤمنين ورفعاً لمعنوياتهم قال - تعالى - : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشْرَى ، وَلَتُطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) .

ولعل القارئ الكريم يلاحظ أني كررت هذا المعنى في أكثر من موضع بل في أكثر من كتاب (٣) لأنه أمر مهم يجب أن يفهمه المسلمون ، ولا يجوز أن يغيب عن أذهانهم لحظة من اللحظات .

(١) سورة الأنفال : الآية ٦٠ .

(٢) سورة الأنفال : الآية ٩ ، ١٠ .

(٣) مثل كتاب هذا الدين بين جهل أبنائه وكيد أعدائه ، والقيادة والجنديّة القسم الأول وغيرهما .

وإننى أعتقد أن غياب هذا المعنى عن قلوب المسلمين هو الذى ألقى
الرعب فى قلوبهم من أعدائهم ، بل هو الذى أذلهم فى بلادهم ، وجعلهم نهبا
وفريسة لأوهمهم .

إن المسلمين إذا آمنوا بتلك الحقيقة ، وأعدوا ما يستطيعونه لعدوهم ثم
اعتمدوا على الله فى حربهم ، لابد أن يحقق الله لهم وعده ، وهو - سبحانه -
لا يخلف الميعاد .

ترى كم فى الإيمان بذلك المعنى من دوافع تجعل المسلمين لا يرهبون عدوا ،
ولا يخافون من الحرب ؟ وكم فى الإيمان به من قوى معنوية تجعل المسلمين أكثر
ثقة بأنفسهم ، وأشد اطمئنانا للنتائج ؟ .

على أنه لا يكفى الإيمان النظرى بتلك الحقيقة ، بل يجب أن يتحول ذلك
الإيمان النظرى فى صدور المؤمنين إلى تطبيق عملى يقتحمون به المعارك ، ويردون
به اعتداء المعتدين .

إن سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يقدمون على مواجهة
أعدائهم وهم مؤمنون بنصر الله أشد من إيمانهم بوجودهم ، فكانوا لا يشكون فى
ذلك لحظة ، ولا يسمحون للشك مهما قويت أسبابه بالتسرب إلى نفوسهم ،
وهذا الإيمان هو الذى جعلهم لا يرهبون عدوا ، بل هو الذى دفعهم إلى أن
يسيروا لمواجهة عدوهم فى بلاده دون أن يفكروا فى الهزيمة أو يرد ذكر الهزيمة على
ألسنتهم .

ولعل الحوار الذى كان يدور بين المسلمين وبين أعدائهم يؤكد لنا ذلك
المعنى ، ويصور لنا مقدار اليقين الذى كان فى قلوب المؤمنين ، وسأعيد صورا
من هذه الحوادث ليلمس القارئ كم كانت درجة هذا اليقين فى قلوب المسلمين .
فى معركة القادسية لما اضطر رسم قائد الفرس الأعظم إلى مواجهة نزل
بكوثر - مكان قريب من الحيرة - فجىء له برجل من العرب .

سأل رسم العربى فقال : ما جاء بكم وماذا تطلبون ؟

وأجاب العري - المسلم - فقال : جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا .

قال رستم : فإن قتلتم قبل ذلك ! .

قال المسلم : من قتل منا دخل الجنة ، ومن بقى منا أنجزه الله ما وعده ، فنحن على يقين .

قال رستم : قد وضعنا إذن في أيديكم ! .

قال المسلم : أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها ، فلا يغررك من ترى حولك ، فإنك لست تجاول الإنس ، إنما تجاول القدر .

وهنا ضرب رستم عنق المسلم^(١) .

وتلك حيلة المفلس المدعور ، إن قتل ذلك المسلم لن يؤثر في جيش المسلمين ، ولن يرهبهم ، وأغلب الظن أن رستم قتل ذلك المسلم لما وجد في حديثه من الصدق والإيمان ، فخاف أن يرهب جنوده ، ويدب فيهم الوهن . فلا يستطيعون لقاء المسلمين ، فقتله آملاً أن يحول بين هذا الحديث المملوء بالثقة واليقين بنصر الله وبين آذان جنوده محاولاً بذلك أن يرفع من معنويات جنوده بإظهار قوته وعدم مبالاته ولكن هيهات .

تلك صورة من صور عديدة تؤكد إيمان المسلمين بنصر الله لهم على عدوهم ، وهم بهذا الإيمان كانوا يحرزون النصر ، وبه كانوا لا يرهبون الموت ، وكانوا لا يخشون في الله لومة لائم .

الميزة الثالثة أن الجندي المسلم يقاتل لنشر الدعوة ، وإقامة العدل ومحو الظلم والظفیان ، وتلك خصيصة لم تعرف قبل الجيش الإسلامي ولا بعده على مدى التاريخ .

فمهمة الجنود المسلمين هي الدعوة إلى الله فمن قبلها قبلوا منه وتركوه

(١) ابن الأثير : ٤٥٩/٢ .

وبلاده ورجاله وأمواله ، ومن رفضها وأصر على أن يظل على دينه ، فعليه أن يظهر ولاءه وعدم عداوته لهذا الدين بدفع مبلغ رمزي من المال يعلن به حسن نيته وعدم معارضته ، فإن أوى فليس هناك معنى لهذا الإباء إلا العداوة المعلنة للحق وأهله ، وليس لأمثال هؤلاء علاج إلا السيف ، فهذه الرعوس التي صدعها الشرك ، وتلك الأدمغة التي أفسدها الكفر ليس لها إلا أن تستريح من هذا الصداق ، وصدق الشاعر حين يقول .

وسيفى كان في الهيجا طبيبا يداوى رأس من يشكو الصداعا
إن الجيش الإسلامي لم يفتح البلاد من أجل خيراتها ، ولم يرغب في استغلال ثرواتها أو استعباد أبنائها ، وإنما خاض المعارك وتحمل المشقات ، وبذل الأرواح والأموال من أجل هداية الناس وسعادتهم .

ونحن لم نسمع قط عن أمة جهزت جيشا ، وأنفقت عليه من حر أموالها ، وجندت فيه خيرة شبابها ، وأمرت عليه الأفاضل من قوادها لترغم الناس به على قبول سعادتهم ، وتدلهم على سبل الخير والهداية في حياتهم وآخرتهم .

إن أقصى ما يفعله المصلحون هو بذل النصيحة ، وتقديم الخير للناس عن طريقها ، وهم بذلك يكونون قد أعلروا ، وأدوا ما عليهم نحو أممهم وشعوبهم ، وهم بهذا القدر يدخلون التاريخ من أوسع أبوابه ، وينالون جزاء هذا البذل ثناء الناس العاطر ، وشكرهم الجزيل .

فماذا إذن يكون جزاء هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وخرجوا من ديارهم وأبنائهم يحملون للناس الخير ، ويهدون لهم السعادة والهناء ؟؟

إن الإنسان ليعجب أشد العجب من رجل يدعو الناس إلى الخير حينما يراه يتفطر قلبه لعدم استجابتهم ، ويسيل دمه لشرودهم وإبائهم ، فكيف يكون الحال حينما يرى رجلا يندفع إلى الموت لينقذ غيره ؟

تلك هي حقيقة الأمر للجنود المسلمين ، كان الرجل يخرج بنفسه ، ويحمل ماله ، ويهجر أهله وعياله ، ليدعو الناس إلى الحق والخير اللذين آمن بهما ، ويبلغ الأمر إلى حد القتال والموت لحرضه على إدخال الناس في دين الله ،

لقد كانت تكفيه الكلمة ، حين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكون قد أدى واجبه نحو دينه .

نعم لقد كان يكفيه أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذا لم يكن هناك طواغيت يصدون الناس عن الدين الحق ، ويصرفونهم عن متابعة الهدى ، أما وقد وجد الطواغيت ، ووقفوا للدعوة بالمرصاد ، وحالوا بين الناس وبين النظر فيها ، وحملوا السلاح دفاعا عن الباطل الذى اعتنقوه لم يكن هناك بد من القتال ، لأن الكلمة الطيبة لا تجد مكانها بين قعقة السيوف وفرقة البارود ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يغنى شيئا فى زحمة الميدان ، وتزاحم المقاتلين .

وفى مثل هذه الظروف يشعر الجندى المسلم بثقل التبعة ، وضخامة المسئولية ، فيحمل سلاحه ، ويسرع إلى الميدان ، ويخوض المعارك ليمهد الطريق ويزيل الطواغيت ، ويمنح العقل البشرى حرية التفكير فى هذا الدين الجديد حتى يدخل فيه عن بينة أو ينصرف عن سفاهة وحمق .

إن المسلمين لم يحاربوا قط لاحتلال الأرض ، ولا للسعى على الرزق ، ولا لاستعباد الناس^(١) وإنما كانوا يحاربون ، ويتحملون المصاعب والمشقات من أجل إسعاد الناس وإدخالهم فى الخير الذى دخلوه ، وشعروا بقيمته ، وأدركوا حرمان الناس منه لعدم فهمهم له .

لم يكن المسلمون أنانيين يحبون الخير لأنفسهم ، ويكرهونه لغيرهم وإنما كانوا حريصين على أن يعم ذلك الخير كل الناس ، فلا يحرم منه أحد وكان عليهم لتحقيق ذلك أن يعرضوا دينهم على الناس فإن قبلوه وإلا فليحملوا عليه حملا ولو أدى ذلك إلى الاشتباك المسلح .

والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم

ومثلهم فى ذلك كمثل الطبيب الماهر الذى وضع المريض أمانة بين يديه ، ولم ير له علاجاً إلا ببتتر عضو من أعضائه ، فماذا تروونه صانعا ؟ .

(١) تراجع ذلك بالتفصيل فى كتابنا (هذا الدين بين جهل أنبائه وكيد أعدائه) .

هل تأخذه الشفقة على المريض فيدعه دون أن يتر ذلك العضو الذى سيؤدى إلى موته وهلاكه ؟ فهو إذن غير أمين .

أم يختى عليه من التشويه ، ويتغاضى عما به من الآلام ، وتكون النتيجة الحتمية هى الموت والهلاك ؟ فهو إذن قاتل أثيم .

لابد حينئذ من البتر مهما تألم المريض ، ولا بد من الاستئصال مهما تشوه ، لأن الألم سيعقبه راحة وهلوء ، والتشويه سيعقبه راحة وهلوء ، ولا شك أن المريض نفسه يتشوق إلى الراحة والهلوء وإن لم يعرف طريقهما ويأمل فى الحياة وطول البقاء وإن جهل أسبابهما .

ولا شك كذلك أن المريض سيكره على ذلك لإكراها ، وقد يتقبله مرغما حتى إذا ما استرد صحته ، ونعم بالراحة والهلوء سيحمد للطبيب ما فعل وسيعترف بجهله وحمقه حين كان يصصر على عدم البتر ، ورفض العلاج .

هذا هو مثل المسلمين وهم يعملون الناس حملا على الدخول فى الإسلام فهل تراهم يريدون بهم إلا الخير ، أو يكون لهم إلا الحب والإصلاح ؟ .

وليحكم التاريخ بيننا وبين أولئك الذين يزعمون أننا نحارب من أجل السيطرة والتسلط ، أو نقاتل من أجل إجبار الناس وإكراههم على الدخول فى الإسلام .

هذا حوار يرويه الثقات من المؤرخين دارين رسم أعظم رجال الفرس بعد كسرى ، وبين أحد قواد المسلمين -- زهرة بن الحوية - يسأل رسم زهرة فيقول : أرأيت إن أجبته إلى هذا - يعنى الإسلام - ومعنى قومى ، كيف يكون أمركم ؟ أترجعون ؟ .

ويجيب زهرة : إى والله .

فيقول رسم : صدقتنى (١) .

(١) الكامل لابن الأثير : ٤٦٢/٢

وصورة أخرى لحوار دار بين رسم نفسه وبين ذوى الرأى من المسلمين ، وقد أرسلهم سعد بن أبى وقاص قائد المسلمين ليحاجوه لعلهم يقنعونه بالإسلام ، فلما دخلوا عليه قالوا له : إن أميرنا يدعوك إلى ما هو خير لنا ولك ، العافية أن تقبل ما دعاك إليه ، ونرجع إلى أرضنا وترجع إلى أرضك ، وداركم لكم ، وأمركم فيكم ، وما أصبتم كان زيادة لكم دوننا ، وكنا عوناً لكم على أحد إن أرادكم ، فأتق الله ، ولا يكونن هلاك قومك على يدك ، وليس بينك وبين أن تغبط بهذا الأمر إلا أن تدخل فيه ، وتطرد به الشيطان عنك^(١) .

وفى كلا الحوارين نجد أن المسلمين مستعدون للعودة إلى بلادهم إذا دخل القوم فى دين الله ، ونرى أكثر من ذلك ، نرى أن رسم نفسه يصدق هذا القول ولا يكذبه ، وذلك دليل على أنه كان يعرف الغاية التى كان المسلمون يجاهدون من أجلها .

ونرى فى الحوار الآخر زيادة توضيح لمن لم يفهم الإشارة الأولى فالمسلمون فيه يقولون لرسم إذا قبلت ما دعوناك إليه رجعنا إلى بلادنا ، وترجع أنت كذلك إلى بلدك ، وتكون بلادكم لكم لا نشارككم فى حكمها ، ويكون أمركم فيكم لا ننتزع الحكم من أيديكم ، بل وأكثر من ذلك إذا اعتدى عليكم معتد كنا عوناً لكم عليه حتى نقهره .

فالمسلمون إذن لم يحاربوا للسيطرة وقهر الناس واستعبادهم ، ولم يحاربوا لاستغلال الخيرات وانتزاعها من أيدي أصحابها ، وإنما كان قتالهم من أجل هداية البشرية ، وإرغامها على قبول الخير الذى لم تترك قيمته بسبب التضليل الذى خدعها به زعمائها وأولو الأمر من رجالها .

هذه هى أبرز ملامح الجندية الإسلامية ، وليست كل ملاحمها ، أردت بذكرها تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التى يكيد بها الأعداء للإسلام وبنيه ، حتى يحذرهم المسلمون فلا ينخدعوا بها ، وخاصة وأنها تصدر عن رجال لهم حظوة

(١) نفسه ٤٦٦ - ٤٦٧ .

في المجتمعات ، ولهم منزلة علمية في الجامعات ، وأصبحوا في نظر الناس أصحاب الكلمة العليا في هذا المجال .

كذلك أردت بها التمهيد لما سيأتى بعد من الدراسة حتى يربط القارىء بين سر هذا التفوق ، وبين العوامل التي كانت تصحبه دائما من استقرار النفوس ، واطمئنان السكان ، وإقامة العدل ، والمساواة بين جميع الناس على حد سواء .

إننا إذا أدركنا مدى صلة الجيش بربه ، وجميل توكله عليه أدركنا على الفور سر الانتصارات المذهلة التي أحرزها المسلمون ، لأن الجيش حينئذ يكون متصلا بمصدر إمداداته ، معتمدا على قوة لا تغلب .

وإذا علمنا أن المعاصي هي السر في هزيمة الجيش ، ورأينا أن المسلمين كانوا في انتصارات متوالية عرفنا أنهم كانوا بعيدين عن كل ما يغضب الله وهذا هو السر في استقرار النفوس ، واطمئنان السكان إلى الجنود الفاتحين لأن اضطهاد الناس يسبب لهم قلقا نفسيا خطيرا ، وظلم السكان يحدث لهم اضطرابا سيئا ، وهذا مما يغضب الله لهذا يبتعد عنه المسلمون .

وإذا كانت الفتوحات لنشر الدعوة وهداية الناس وإسعادهم أدركنا سر إقامة العدل والمساواة بين الأمم التي حكمها الدولة الإسلامية لأن الدين قائم على العدل ، وهداية الناس تقتضى المساواة بينهم .

وهكذا ندرك عند الدراسة الواعية ما لم يدركه غيرنا لحرمانهم من هذا الفهم السليم .

الفصل الثانى

كيف نرى الشباب فى ظل الإسلام ؟

الشباب هم جنود الإسلام ، وهم الذين على سواعدهم يقوم بناء الأمم ويرتفع شأنها ، وإنما تفخر الأمم بشبابها العاملين المناضلين ، لأنهم هم الذين يتحملون العبء الأكبر من النهوض بها وتدعيم حضارتها ، وتشديد صرح مجدها .

ونحن إذا تأملنا الصحوة الإسلامية الضخمة التى أحدثتها الإسلام فى الجزيرة العربية إبان ظهوره نجد الذين التفوا حول الرسول ﷺ كانوا شبابا ، وهم الذين آزره وأيدوه ، وهم الذين تحملوا كل ألوان العذاب فى سبيل الله والإسلام .

فالرسول ﷺ نفسه كان شابا فى عنفوان شبابه يوم أن اصطفاه الله - عز وجل - لحمل هذه الرسالة المباركة ، فالمؤرخون مجمعون على أنه كان فى سن الأربعين ، وتلك هى الفترة الخصبة المبدعة فى عمر الشباب ، كذلك كان أبو بكر - رضى الله عنه - فى السابعة والثلاثين من عمره ، وأما عمر فكان فى السادسة والعشرين ، يوم البعثة ، ودخل فى الإسلام وهو لم يتجاوز الواحدة والثلاثين ، وعثمان كان يوم دخل الإسلام قلبه فى الخامسة والثلاثين ، وأما على بن أبى طالب فكان فى الثانية عشرة من عمره على أرجح الأقوال ، وقس على ذلك بقية الأصحاب الأبرار .

ويحدثنا التاريخ عن ابنى عفراء الصبيين الحداثين وعن موقفهما من أبى جهل يوم بدر كما يذكر لنا بكل اعتزاز وفخر ثلة من الشباب تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والرابعة عشر ، جاعوا يتنافسون للالتحاق بالجيش الإسلامى يوم أحد .

منهم عبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري ، والبراء بن عازب ، وعرابة بن أوس ، وعمرو بن حزم ، وسمرة بن جندب ، ورافع بن خديج .

لا عجب والحالة هذه أن يهتم الإسلام بتربية الشباب ، وأن يولهم العناية الكافية ، لينشعوا على كريم الأخلاق ، ومحامد الصفات ، ويفرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة التي تذلل لهم العقبات ، والإيمان الصادق الذي لا تزلزله الحن ، ويدربهم التدريب الجيد لكي يتعودوا الصبر عند ملاقات الأعداء .

لهذا وغيره وضع الإسلام المنهج اللازم لتربية الشباب والعناية بهم . والإسلام لا يهتم بالطفل منذ ولادته فقط ، ولا بعد أن يصير شابا يافعا بل يعتنى به حتى قبل ولادته .

فالرسول ﷺ يأمر من يريد أن يتزوج بأن يختار الزوجة لأنها الوعاء الذي نستحفظه أبناءنا ، والمحضن الذي ترى بواسطته أفلاد أكبادنا يقول ﷺ : « تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم » (١) .

ثم يعلمنا ﷺ كيف نختار الزوجة ، مبينا الصفات التي من أجلها يرغب الناس في الزوجات ، ثم يبحث على اختيار الزوجة المؤمنة ، فيقول : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » (٢) .

فالزوجة التي رشحها الرسول ﷺ لتكون زوجة للمؤمن هي ذات الدين ، ولا بأس بأن يجمع مع الدين المال والجمال والحسب أو شيء منها ، ولكن الشيء الذي لا يجوز أن نتنازل عنه مطلقا هو الدين ، لأنه المرشح الوحيد للمرأة بأن تكون زوجة للمؤمن بمعنى أنها لو فقدت المال أو الجمال أو الحسب كفاها دينها أن تكون مقدمة لدى المؤمنين على غيرها .

أما أن يحطّب المؤمن للجمال فقط أو للمال فقط فذلك ما نهى عنه

(١) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في السنن .

(٢) رواه الشيخان .

الرسول وحذر منه المؤمنين . قال ﷺ : « لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن - أى يهلكهن - ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل » (١) .

فإذا وجد المؤمن الزوجة الجميلة التى تسره إذا نظر ، العاقلة التى تطيعه إذا أمر ، المؤمنة التى تحفظ غيبته فقد جمع الخير كله ، ولهذا بين الرسول أن المرأة التى تجمع هذه الصفات هى خير النساء ، فكأنه يحث المؤمنين على البحث عن هذا النوع من النساء .

يقول ﷺ : « خير النساء التى تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها بما يكره » (٢) .

هكذا يجعل الإسلام موضوع الزواج من الأهمية ، ويوجه أنظار الرجال إلى الطريق السوى لاختيار الزوجة ، ويحيط الزوجة بسياج قوى من الصفات التى تحقق الغاية من الزواج ، لأن الزواج فى الإسلام ليس لمجرد المتعة وقضاء الوطر ، وإنما هو إلى جانب ذلك وسيلة لحفظ النوع ، وتكثير النسل ، وأسلوب طاهر من أساليب تنمية المجتمع ، وتقوية الروابط بين الأسر .

قال - تعالى - : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ (٣) . والآية الكريمة تشبه الزوجات بالأرض التى يشقها الفلاح ليضع فيها البذر لتنتج له الزرع ، هكذا شأن الزواج فى الإسلام ، أما الذين يريدون الاستمتاع فقط ، وقضاء الوطر لا غير ، فإنهم قد يجدون ذلك فى غير الزواج ، ولهذا يعرض أمثال هؤلاء عن الزواج لما فيه من المسئولية والتبعة ، ويستمتعون بغير زوجة ويقضون وطهرهم كيفما اتفق ، كما هو شائع الآن فى كل المجتمعات إلا من رحم ربي .

ولكن لماذا يهتم الإسلام كل هذا الاهتمام بالزوجة ، ويضع كل هذه الشروط فى المرأة ، ويحذر من مخالفة ذلك تحذيراً شديداً ؟ .

(١) رواه ابن ماجة

(٢) رواه احمد فى المسند والنسائى فى السنن . (٣) سورة البقرة : الآية ٢٢٣ .

ليس هناك إجابة عن هذا السؤال إلا بأن الزواج رباط متين يربط بين الزوجين ، ويحملهما المسئولية لبناء أسرة قوية تزيد بناء المجتمع صلابة وتشد بعضه إلى بعض ، والإسلام يرى أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط يكون الرباط واهياً ، وتكون الأسرة معرضة للانحيار ، حيث لا توجد الضمانات التي تمكن من استمرارية الترابط بين أفراد الأسرة ، وأخيراً فإن الزوجة كما أشرت سابقاً هي المحضن الذي نستودعه أبناءنا ، ونستأمنه على تربيته وصياغته على الشكل الذي نحبهم لهم .

والإسلام عندما يشدد في اتباع هذه الشروط ، ويؤكد على المحافظة عليها يدل بذلك على اهتمامه بالوليد الذي سيكون من هذين الأبوين .

فإذا حملت المرأة فإن الإسلام يعتنى بهذا الجنين ، ويحيطه بالعناية والرعاية ، فلا يكلف المرأة مالا تطيق ، ويبلغ الأمر إعفاءها من بعض الفرائض التي فرضها الله على المسلمين الذكر والأنثى على حد سواء ، ذلك لأنها إن خافت على جنينها وأدركها شهر رمضان فإنها يسقط عنها الصوم ، وتطعم عن كل يوم مسكينا كما أفتى بذلك ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم أجمعين - .

روى أبو داود عن عكرمة ، أن ابن عباس قال في قوله - تعالى - : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبل والمرضع إذا خافتا - يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا .

ورواه البزار ، وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأُم ولد له حبل : « أنت بمنزلة الذي لا يطيقه ، فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك » وصحح الدار قطنى إسناده .

وروى نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : « تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة » رواه مالك والبيهقي .

كذلك يحرم عليها الإسلام أن تجهض نفسها لتسقط ولدها كما يمنع الزوج من ذلك فإن فعلت الأم أو الأب شيئا من ذلك فإنهمها كبير وذنبهما عظيم ، أما

إذا كان الحاني على الجبين غير الأب أو الأم فإن عليه دية ذلك الجنين غرة عبداً أو أمة .

فإذا وضعت الأم ولدها فعليها رعايته ونظافته ، وإرضاعه وحمايته ، وعلى الأب الفقة عليه والاهتمام به ، وعليه أن يعتق عنه - أى يذبح عنه ذبيحة - في اليوم السابع من مولده ، فيتصدق بثلاثها ، ويهدي ثلاثها ، ويأكل ثلاثها ، وعلى الأب ألا يلطخ رأس المولود بدم العقيقة كما يفعل كثير من الناس لأنها عادة جاهلية ممقوتة ، وفيها تقذير للطفل وتشويه له .

وإذا مرض الطفل أو تأذى بتيء على الوالد معالجته حتى يزيل عنه ما به من المرض والألم فقد سئل رسول الله ﷺ أفنتداوى ؟ قال : « نعم ، يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ، غير داء واحد - الهرم - » (١) .

فإذا بدأ الطفل يمي ، ويفهم ما يوجه إليه ، أخذ أبواه في تعليمه الصفات الحميدة ، والأخلاق الفاضلة ، كالصدق والأمانة والشجاعة وغيرها من الأخلاق التي يجب أن يلقنها الطفل حتى ينشأ ويشب عليها .

فعن عبد الله بن عامر - رضى الله عنه - قال : دعنتى أمى يوماً ، ورسول الله ﷺ قاعد فى بيتنا ، فقالت : ها تعال أعطك .

فقال لها الرسول ﷺ : « ما أردت أن تعطيه ؟ » .

قالت : أردت أن أعطيه تمراً .

فقال لها ﷺ : « أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة » (٢) .

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من قال لصبى هاك ، ثم لم يعطه فهى كذبة » (٣) .

(١) رواه أحمد والترمذى وأبو داود .

(٢) رواه أبو داود .

(٣) رواه أحمد فى المسند .

هكذا يحرص الإسلام على ألا يسمع الصبي إلا صدقا ، ولا يبنى إلا حقا ، :
حتى ينطبع على ذلك ويثشب عليه فيصير ذلك عادة له وخلقا ، وقدما قاله
الشاعر :

وينشأ ناشيء الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
كذلك يعود الشجاعة الأدبية وتستحسن منه لتصير خلقا له ، فمن ذلك
ما فعله عمر بن الخطاب مع ابنه عبد الله - رضى الله عنهما - حين سأل
الرسول ﷺ أصحابه عن الشجرة التى لا يسقط ورقها ، وأنها مثل المسلم ، فلم
يستطع الصحابة الجلوس معرفتها ، وسألوا الرسول عنها فقال : « هى
النخلة » (١) .

وكان ابن عمر قد وقع في نفسه أنها النخلة ، ولكنه لم يصرح به ، ولم
يتكلم لصغر سنه ، فلما أجاب الرسول ﷺ بأنها النخلة ، قال ابن عمر لأبيه
لقد وقع في نفسى أنها النخلة ، ولكننى استحييت لصغر سننى ، فقال عمر :
« لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا » .

إن هذا الكلام من عمر لابنه - رضى الله عنهما - تشجيع له على أن يتكلم
في حضرة من هو أكبر منه سنا بالعلم الذى يفتن إليه ويفهمه ، لأن الحياة
والسكوت يضيع كثيرا من الفوائد ، ويقبر كثيرا من المواهب ، ويقتل الشجاعة
الأدبية التى ينبغى أن يتحلى بها المؤمن حتى يتعود على النصيح والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، وغير ذلك مما يجب على المسلم القيام به .

ومن ذلك أيضا ما وقع بينه وبين عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما -
حين مر عمر فى طريق من طرق المدينة فرأى صببية يلعبون ، فلما رأوه فروا
هارين ووقف ابن الزبير وحده ، واقترب منه عمر ، وسأله لماذا لم تفر كما فر
أصحابك ؟ .

(١) رواه البخارى .

فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين ، ليست الطريق ضيقة فأوسع لك...
ولم أفعل ذنبا فأخافك .

فسر عمر من هذه الإجابة ، ورضى عن ابن الزبير .

ونحن لا نفهم من هذا إلا أن الخليفة يأخذ بيد الصبي ليكون شجاعاً جريئاً
يواجه الأمور في شجاعة ، ويحسم المواقف بجرأة ، وإذا تعود ذلك وهو لا يزال
صغيراً ، فإنه يشب عليه ، ويتخلق به في كبره .

وعندما يبلغ الطفل السابعة من العمر يدخل الاهتمام به في طور جديد
حيث يبدأ سن التعليم ، والإسلام لم يهمل هذا الجانب وكيف يهمله وهو الدين
الذى جعل طلب العلم فريضة ، وحث على التعلم في أول آيات نزلت من القرآن
الكريم على قلب النبي العظيم ، فقد أمر بالقراءة ، وذكر آلة الكتابة ، وحث على
العلم بذكره ثلاث مرات ، وفي السورة التي تلت هذه السورة في النزول يقسم
الله - عز وجل - بالقلم وما يسطرون .

لا يتصور أحد بعد ذلك كله أن يغفل الإسلام المسألة التعليمية ، أو حتى
لا يبحث عليها ، لهذا حدد الإسلام الفترة التي ينبغي فيها بدء تعليم الصغار وقسم
المدة التعليمية إلى مراحل :

المرحلة الأولى : وقد أشار إليها الرسول ﷺ بقوله : « مروا أولادكم بالصلاة
وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم
في المضاجع » (١) .

فالرسول ﷺ قد حدد للمرحلة الأولى من التعليم سن السابعة ، وهى
السن التي يميز فيها الطفل ، ويدرك ما يتعلمه ويعيه ، ويثبت في ذهنه فلا يتفلسف
منه .

ونحن نلاحظ أن هذه السن التي حددها الإسلام لبدء التعليم لم تختلف كثيراً
عن السن التي حددها علماء التربية في العصر الحديث فهؤلاء قد حددوا سن

(١) رواه أبو داود والحاكم .

السادسة ، ولا شك أن الطفل يبدأ في السابعة بعد أن ينتهى من السادسة ، ومعنى ذلك أن الطفل يتلقى تعليمه الأولى وقد انهى سن السادسة ، وبدأ في السابعة .

والطفل في تلك المرحلة يكون كالعجينة يشكله المعلم كيفما شاء ويغرس فيه من الأخلاق والصفات ما بها تستقيم حياته ، وتحمّد سيرته لهذا كان من الواجب على الآباء اختيار المعلمين المشهورين بالخلق القويم ، والدين المتين ، والسيرة الحسنة ، والقُدوة الصالحة ، حتى يكونوا عوناً للولد على تكوين السلوك الذى سيشكل وضعه في المجتمع الذى يعيش فيه .

وقد ثبت بالتجربة أن الطفل في هذه السن عنده قدرات جيدة على تخزين ما يلقى عليه من المعلومات ، بحيث يستطيع استعادتها وتصورها كما رآها وكما سمعها ، أما قبل ذلك السن فكثيراً ما يخلط الطفل بين المعلومات ، ولا يستطيع التمييز بينها بوضوح ، بل لا يقدر على تصورها إلا في صورة مشوهة باهتة .

ومن أجل هذا لاحظ المربون فشلاً كبيراً يلاحق الأطفال الذين يدفع بهم آباؤهم إلى المدارس في سن مبكرة قبل تمام السادسة ، إلا نزرًا يسيراً من هؤلاء ، وهم الذين يمكن أن نطلق عليهم العباقرة أو النوابغ .

وهؤلاء ولا شك لا يقاس عليهم في المجتمعات لأنهم فلتات يجود بهم الزمان بندرة تجعلهم في عداد المفقودين .

والإسلام لما حدد سن السابعة لبدء التعليم تحرّى في ذلك ألا يرهق الطفل في سن هو أحوج ما يكون فيها إلى استجماع قواه ، وتكوين قدراته وطاقاته فإذا بددها الطفل وهى لم تكتمل بعد لم يستطع تجميعها والاستفادة منها في الوقت المناسب .

ونلاحظ هنا أن الرسول ﷺ قد أمر المعلم أن يبدأ مع الطفل بتعليم الصلاة ، ولم يأمر بتعليم الشهادتين اللذين هما الركن الأول والأعظم من أركان الإسلام ، لأنه طفل نشأ بين أبوين مسلمين ، والمفروض فيه سلامة العقيدة ، وصحة الإيمان ، ويكفى ذلك لأن نبدأ معه بتعليم الفرائض التى فرضها الله على المسلمين ، أما إذا لاحظنا انحرافاً في العقيدة ، أو عدم وضوح في حقيقة الإيمان

فحينئذ يجب البدء بتعليم العقيدة ، وتصحيح الانحراف الذى يعتبر طارئاً على حياة الطفل ، وليس شيئاً أساسياً عنده .

وهذه هى خطة الرسول ﷺ مع أصحابه ، فإنه كان يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين ، ثم يأمرهم بعد ذلك بما فرض الله على المسلمين ، كما حدث ذلك مع ضمام بن ثعلبة وغيره ممن دخل فى الإسلام ولكنه لما لمس الانحراف من أولئك الذين طالبوه بأن يجعل لهم ذات أنواط صحح الانحراف ، وعدل المسيرة ، وطالبهم بنبذ ذلك الشرك الذى يخرجهم من الإسلام .

وكذلك لما كانت الجارية تغنى لم ينكر عليها شيئاً من الغناء ، فلما قالت (وفيما نبى يعلم ما فى غد)^(١) .

قال ﷺ : « دعى هذه وقولى بالذى كنت تقولين »^(٢) ، ولما مر ﷺ بنساء من الأنصار فى عرس لهن ، وهن يغنين :

وأهدى لها كبشاً تنضح فى المربد وزوجك فى البادى وتعلم ما فى غد
عندئذ قال الرسول ﷺ : « لا يعلم ما فى غد إلا الله »^(٣) .

هكذا يجب أن نسير على هذا النهج ، فلا نتهم مسلماً بفساد العقيدة حتى يبدو منه ما يدل على ذلك ، ولا نرمى شخصاً بالكفر حتى نرى منه ما يصير إلى ذلك غير محتمل للتأويل ، فإذا رأينا ذلك وجب أن نصحح العقيدة ، ونقوم ما طرأ عليها من الانحراف حتى يسلم المجتمع من هذه الآفات .

ولما اختار الرسول ﷺ الصلاة ليبدأ بها المعلم لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهى التى تفرق بين المسلم والكافر ، وهى التى تربط قلب المسلم بالله - تبارك وتعالى - بما فيها من المناجاة والإخبارات ، ثم هى بعد ذلك كله تتكرر خمس مرات فى كل يوم ، وتكرارها يعود الطفل عليها فى أقصر فترة

(١) رواه البخارى .

(٢) نفسه .

(٣) الطبرى فى الأوسط بإسناد صحيح .

ممكنة ويطبعه مجموعة من الأخلاق الفاضلة. والصفات الحميدة كالنظافة والنظام والطاعة .

نعم الطفل يتعلم النظافة من الصلاة ، لأنه لا صلاة بغير وضوء ، والوضوء غسل للأطراف التي تتعرض كثيرا للأتربة وأنواع من القاذورات كالاستنجاء والمخاط ، فإذا غسل الطفل أطرافه عند كل صلاة أصبحت النظافة ديدناً له لا يستغنى عنها .

ويتعلم النظام حيث يقف مع المسلمين في صف مستو خلف الإمام لا يركع حتى يركع الإمام ، ولا يرفع حتى يرفع ، ولا يسجد حتى يسجد ، ولا يسلم حتى يسلم ، فهو إذن منقاد لحركات الإمام ، مقيد بفعله ، وعندئذ تنضبط حركاته ، وتنظم سكناته ويصبح النظام جزءاً من حياته .

كذلك يتعلم الطاعة ، لأنه يستجيب عندما يسمع النداء : حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، فيلبى طاعة لله ، وابتغاء رضاه .

هذا إلى جانب ما يكتسبه من محبة لإخوانه ، والتعاون معهم ، والوقوف على أحوالهم ، والسعى لقضاء مصالحهم إلى غير ذلك مما تقتضيه تعاليم الإسلام ، وتفرضه على المجتمع الإسلامى .

وأما تعليم بقية الفرائض فتأتى في حينها وذلك لأن بقية الفرائض موسمية ، بمعنى أنها تكون في فترة محدودة من أيام السنة ، ولا تتكرر إلا كل عام ، فالصيام مثلاً في شهر رمضان ، والزكاة بعد امتلاك النصاب وحولان الحول ، والحج في أيامه المعلومات ، فإذا ما حلت الفريضة علمها وعلم كيف يؤديها .

على أننا نرى أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا إذا دخل رمضان دربوا أبناءهم على الصيام ، ويحولون بينهم وبين الطعام حتى يجهدهم الجوع فيطعمونهم ، وهكذا شيئاً فشيئاً حتى يقووا على الصيام ويتعودوه ، وحينئذ يلتزمون به ، ولا يفرطون فيه .

وينبغي أن يهتم المربي في هذه المرحلة بالجانب الحسى الذى يدركه الطفل بغير عناء ولا تفكير عميق ، على ألا يهمل جانب العقل مرة واحدة بل يلمسه

برفق ويعالج جوانبه المختلفة بالطريقة التي تنميه تنمية طبيعية لا إفراط فيها ولا تفريط .

ومدة تلك المرحلة ثلاث سنوات أو أربع يركز فيها على التدريب العملي لكل ما يتعلمه الطفل إلى جانب شيء من النظريات التي يمكن إدراكها بسهولة تشجع الطفل على الاستمرار في التلقى والتعليم .

وأحسن طرق التدريس في تلك المرحلة هي القدوة الحسنة التي يعجب بها الصبي ، ويحاول محاكاتها ، والتأسي بها ، وأكثر ما يرى الصبي القدوة الحسنة في أبويه وفي أستاذه ، فيجب أن يكون الأبوان نموذجين ينظر إليهما الصبي نظرة الإعجاب والتقدير إلى جانب نظرة الحب والاحترام ، كذلك يجب أن يكون الأستاذ ، حتى لا يرى الطفل أمامه متناقضات تعكر عليه صفو الحياة التي يستقبلها بشغف واهتمام ، فيرى الحياة متناقضة لا تسير في اتجاه واحد مما يسبب له التعثر والفشل ، ويؤدي إلى العواقب الوخيمة .

المرحلة الثانية : وتبدأ هذه المرحلة في سن العاشرة حيث يكون الصبي قد اشتد عوده ، ونما عقله ، وأصبح لديه القدرة على الاختيار والتفريق بين الأشياء ، فإذا كانت الفترة السابقة قد أثرت في عقله ، واستقرت تعاليمها في قلبه فستكون تلك الفترة امتدادا للفترة السابقة يتم التعليم فيها بالنصح والإرشاد ، والأمر والنهي .

أما إذا ظهرت بوادر انحراف في سلوك الطفل ، ولم يستقر على الحال التي كان عليها في السنوات السابقة التي استفد فيها المربي كل وسائل التوجيه والإصلاح ، فلا بد حينئذ من تغيير الأسلوب حيث ثبت أنه غير مجد ، ولم يحقق الثمرة المرجوة منه ، وليس أمام المربي إذن إلا أن يوقع نوعا من العقوبة يردع ولا يزعج ، ويصلح ما أفسده اللين مع الصبي المتمرد .

وهنا يقرر الرسول ﷺ تلك العقوبة فيقول : « واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » ، وهذا الضرب هو الذي تعارف عليه علماء هذه الأمة بأنه ضرب غير مبرح - لا يكسر العظم ولا يسيل الدم - فهو إذن عقوبة للردع والتنبيه على ما وقع فيه الصبي من الخطأ ليعدل مسيرته ويصحح طريقه .

فالصبي حينما ينحرف ينحرف في غفلة من نفسه ، أو في لحظة ضعف أمام مغريات لا قدرة له على مقاومتها ، وهو في كلتا الحالتين كالنائم يحتاج إلى من يوقظه ليتنبه ، وإيقاظه يكون بتلك الضربات التي هي بمثابة الضوء الأحمر الذي يضئ لتوق الخطر .

فالضرب إذن ليس هو الضرب المنفر الذي تتسبب عنه العقد النفسية والانبيارات العصبية ، ولهذا تقرر أن يكون أسلوبا من أساليب التربية الناجحة يشهد بذلك كل من مر بتلك المرحلة في حياته التعليمية .

وما يحاوله علماء التربية اليوم من استبعاد العقوبة لما يترتب عليها من المشكلات النفسية والجسمية إنما هو وهم ليس له من الواقع نصيب ، لأن العقوبة إذا لم تقع حسيا فإنها تقع معنويا شاءوا أم أبوا والتسوية بين المحسن والمسيء والمجد والكسول عقوبة للمحسن والمجد ، ومكافأة للمسيء والكسول وترك المسيء والكسول عقوبة لهما^(١) .

فالأولى أن نكون صرحاء مع أنفسنا ، ومع واقع العملية التربوية ونعترف بالعقوبة كأسلوب من أساليب التربية والتعليم .

والصبي في هذه السن يؤهل لأن يكون صاحب رسالة ، ويدرب على تحمل المشقات ، ويعود كيف يتحكم في انفعالاته وعواطفه ، حتى يستطيع مواجهة ما سيقابله في المرحلة القادمة التي تعتبر من أخطر المراحل في حياة الإنسان .

وقد يكون الضرب في تلك المرحلة مما يجب أن يتحمله الطفل كنوع من المشقات التي يجب تحملها بصبر حتى يعود تحمل ما هو أشق منه مما سيواجهه في حياته .

وفي تلك المرحلة يعتنى بالجانب الروحي والعقلي ، ولا يكتفى بالجانب

(١) ينظر تفصيل ذلك في باب الحركة العلمية من كتابنا (المدينة المنورة عاصمة الإسلام ودولة الأولى) .

الحسى ذلك لأن الصبى سيواجه الحياة بمشكلاتها العديدة ، فلا بد أن يكون مسلحاً بالجانب الروحى ، وستعرض عليه أمور لابد أن يوجد لها الحلول المناسبة وذلك عن طريق الجانب العقلى .

وينبغى على المرنى أن يلاحظ انفعالات الصبى وتصرفاته حيال بعض المواقف التى يمر بها ، فإن وجد أنه يتحكم فى انفعالاته ، ويتصرف بطريقة تبشر بحكمة واتزان شجعه وأخذ بيده ، وإذا لاحظ خلاف ذلك عدل مسيرته ، وقوم سلوكه بحيث يستقيم على الجادة التى يجب أن يكون عليها هو وأمثاله فى تلك المرحلة .

إن تعويد الصبى التحكم فى انفعالاته ، والاتزان فى تصرفاته فى سن مبكرة يطبعه على ذلك ، ويجعله كلما كبر يزداد تحكما واتزاناً ، فلا ينفعل لأتفه الأسباب ، ولا يثور إلا إذا اقتضت الحكمة الثورة ، وهو مع ثورته لا يخرج عن حد الاعتدال حتى لا يخطئ ، ولا يرتكب من الأفعال ما يشين أو يؤخذ به .

وهذا ما يجب أخذه الصبى به فى الجانبين السلوكى والأخلاقى ، أما عن ما يجب أن يتعلمه فى تلك الفترة فينبغى أن تكون العلوم التى يتلقاها مساعدة لتقويم الجانبين السابقين ، كحفظ شئ من القرآن الكريم ، وتعلم بعض الأحاديث الشريفة ، ومعرفة الحلال والحرام ، وإلى جانب ذلك تكون العلوم التى تساعد على نمو العقل ، واكتشاف المواهب ودرجة الذكاء فى الصبى ، لأن ذلك يمكن المربين من وضع المناهج فى المرحلة الآتية ، وتصنيف الطفل بحسب ميوله .

فاكتشاف المواهب ، ومعرفة درجة الذكاء فى الطفل تمكن من توجيه الصبى الوجهة التى يبرز فيها ، ويمكن الاستفادة به فى مستقبل الحياة .

ويجب أن نلاحظ أن هناك أخطاء ستقع من الصبى عمداً أو سهواً وعلى المرنى ألا يعنف الطفل أو يلومه لوماً شديداً على ما وقع من الأخطاء لأن التعنيف المتكرر يبلى الحس ، ويقتل الشعور ، ويولد العناد ، كما أن اللوم الشديد يؤدى إلى النفور ، ويقود فى النهاية إلى التمرد ، ويطبع الصبى على اللامبالاة حينئذ يكثر الخطأ ، بل ويتمده كنوع من التحدى الذى يعبر به المخطئ عن عدم احترامه للنظم والمربين .

أما إذا تغاضى المرئى عن الخطأ للمرة الأولى دون أن يشعر المخطيء بأنه رأى أو سمع ، ثم يأخذ فى العلاج بطريقة إيجابية تشعر المخطيء بخطئه ، كضرب الأمثال ، وسرد القصص ، والثناء على الذين لا يخطئون إلى غير ذلك من الأساليب التى ثبت نجاحها فى التوجيه والإصلاح .

وهكذا كان يفعل ﷺ يعرض ولا يصرح ، وينصح ولا يعنف ، وكان يقول : « عليكم بالرفق فإنه ما دخل شيئا إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه » « إن الله - تعالى - يحب الرفق فى الأمر كله » (١) .

ولما أكل مع عمر بن أبى سلمة ، وطاشت يده فى الصحيفة لم يعنفه ، ولم يشتد عليه فى اللوم ، ولكنه ﷺ علمه كيف يأكل فقال : « يا غلام ، سم الله تعالى ، وكل يمينك ، وكل مما يليك » (٢) .

كذلك لما غلا بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - فى شيء من العبادات ، وبلغ رسول الله ﷺ ما قالوا ، نصح ﷺ نصيحة عامة لئلا يذكر أسماءهم فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ » (٣) .

وحث الرسول ﷺ على تعليم الصبيان وتأديبهم ، ووعد على ذلك الأجر العظيم ، على أننا ينبغي أن نعلم أن التعليم والتأديب ليس خاصا بالذكر فقط ، بل هو عام للذكر والإناث على حد سواء .

فقد كان ﷺ يعلم النساء كما يعلم الرجال ، وجعل للنساء مجلسا خاصا ويوماً خاصا يعلمهن فيه (٤) .

وجاء فى الحديث : « أيما رجل كانت عنده وليدة ، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » (٤) .

(١) رواه البخارى .

(٢) رواه الشيخان .

(٣) رواه مسلم .

(٤) رواه البخارى ، ويراجع ذلك بالتفصيل فى باب الحركة العلمية من كتابنا (المدينة المنورة عاصمة الإسلام ودولته الأولى) .

والحديث هنا يصرح بتعليم الأمة « الوليدة » وتأديبها ليدل على أن ذلك في أبناء الرجل من الحرائر من باب أولى ، وهكذا يهتم الإسلام حتى بتعليم الإماء وتأديبهن على هذا النحو من الإتقان والإحسان .

ونحن بتعليم أبنائنا في هذه المرحلة العلوم التي ترى فيهم خشية الله - عز وجل - وتزكى أرواحهم كالعلوم الشرعية ، وبتدريسهم المواد التي تنمى مواهبهم وتنشط عقولهم ، وبها نكتشف قدراتهم وذكاءهم كالرياضيات والتربية الفنية ، وبعض الأصول المهنية نكون قد أعددنا الجيل لمواجهة كثير مما سيقابله في المرحلة القادمة ، والتي سماها علماء التربية وعلم النفس والاجتماع بمرحلة المراهقة .

المرحلة الثالثة : وهذه أخطر المراحل في حياة الإنسان ، (مرحلة المراهقة) والمراهقة هي بلوغ الذكر حد الرجال ، والأنثى حد النساء ، بمعنى أن الإنسان في تلك الفترة يشعر بتغيرات كثيرة سواء كان ذلك في جسمه أم في نفسه .

وهذه الفترة تبدأ من الثالثة عشرة غالبا ، وخاصة في المناطق الحارة ، ولكنها قد تتأخر قليلا أو تتقدم قليلا ، وأخطر ما يشعر به الإنسان في تلك الفترة هو الميل الجنسي ، حيث يشعر الذكر بالرغبة في الإناث ، وتشعر الأنثى بالرغبة في الذكور ، وهذا الميل فطرى خلقه الله - تبارك و تعالى - في النوعين لإعمار الكون .

فنزعة الرجل إلى المرأة ، وميل الأنثى إلى الذكر هو الوسيلة الوحيدة للتناسل ولولا ذلك الميل الفطرى لنفر كل نوع من الآخر ، ولم يأتلغا ، فلم يكن هناك إنجاب ولا نسل ، فينقرض النوع ، وتبقى الأرض خرابا يبابا ، بل لولا ذلك الميل لما وجد الإنسان أليفته ، لأن ذلك النسل كله منذ خلق الله الأرض وأهبط عليها آدم وحواء - عليهما السلام - إنما حدث من الميل المتبادل بينهما . فإذا لم يكن هناك الميل الجنسي لمات آدم ، وماتت حواء بغير إنجاب ، وبموتهما ينقرض جنسهما ، ولا يكون له وجود .

فالميل الجنسي إذن حقيقة خلقها الله في الإنسان لإعمار الأرض وإثرائها بالجنس البشرى ، قال - تعالى - : ﴿ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ (١) .

فالذين لا يؤمنون بذلك ، ويتخذون الميل الجنسي ذريعة للإفساد في الأرض ، والاعتداء على الأعراض ، وهتك الحرمات ، إنما هم قوم مخربون يجب التخلص منهم ، ليعيش المجتمع الإسلامى فى أمان واطمئنان وسلام .

ولا ينكر أحد أن هذا الميل الفطرى يطرأ عنيفا بقدر عنفوان الفترة التى ينشأ فيها ، فيهجم على الإنسان ، فيغير سلوكه ، ويغير فى شكل جسمه وصوته ، ويصحب هذا التغيير ثورة وتمرد ، فإذا استطاعت هذه الثورة أن تجرد المجال الذى تعبر فيه عن ذاتها برزت فى أقبح صورها ، فهناك تجرد العريضة والعصيان ، والتعبير عن الذات فى صورتها البهيمية الشرسة التى ترفض كل القيم ، ولا تعترف بشيء من المثل والفضائل .

والمجتمع الذى يوفر هذا المجال لشبابه مجتمع محكوم عليه بالإعدام ، لأن التفسخ والتدهور الأخلاقى ، والانحطاط السلوكى لا يمكن أن يكون إلا سماً زعافاً يهد كيان الأمم ، ويقوض بنيانها ، ويجعلها أثراً بعد عين .

يقول الأستاذ المودودى - رحمه الله - : « والتاريخ يشهد أنه مأسرى هذا الداء فى مفاصل أمة إلا أوردتها موارد التلف والفناء ، ذلك بأنه يقتل فى الإنسان كل ما آتاه الله من القوى العقلية والجسدية لبقائه وتقدمه فى الحياة وما دامت تحيط بهم محركات شهوانية من كل جانب وتكون عواطفهم عرضة أبداً لكل فن جديد من الإغراء والتيسيج ، ويحقيق بهم وسط شديد الاستثارة ، قوى التحريض ، ويكون الدم فى عروقهم فى غليان بتأثير ما حولهم من الأدب الخليع والصور العارية والأغاني الماجنة والأفلام الغرامية والرقص المثير والمناظر الجذابة من الجمال الأنثوى العريان ، وفرص الاختلاط بالجنس المخالف . استغفر الله ! بل أنى

(١) سورة هود : الآية ٦١ .

لهم ولأجيالهم الناشئة أن يجدوا في غمرة هذه المهيجات الجو الهادئ المعتدل الذى لا منلوحه لهم عنه لتنشئة قواهم الفكرية والعقلية ؟

وهم لا يكادون يبلغون الحلم حتى يغتالهم غول الشهوات البهيمية ، ويستحوذ عليهم ، وإذا هم وقعوا بين ذراعى هذا الغول فأنى لهم النجاة منه ومن غوائله ؟ (١) .

نعم لا يمكن لمجتمع يلقى بنفسه في فم الأسد ثم يرجو النجاة ، كما لا يمكن لإنسان يلقى بنفسه في النار ثم يخرج منها سليما معافى .

لايد أن تكون عاقبة هذا المجتمع الزوال إلى الأبد ، وبغير رجعة إلى الوجود ، والتاريخ شاهد عدل على ذلك ينبئنا عن مصير الأمم التى انغمست في الشهوات ، وغرقت في الملذات ، وهذا كاتب فرنسى يشهد بنفسه المصير الذى آلت إليه بلاده بسبب انتشار الدعارة ، فيكتب تقريرا لرابطة منع الفواحش فى جلستها الثانية ، يقول بوريس : « هذه الفوتغرافات الداعرة المتهتكة تصيب أحساسيس الناس بأشد ما يمكن من الهيجان والاختلال ، وتحث مشتريها البؤساء على المعاصى والإجرام التى تقشعر من تصورهما الجلود .

وإن أثرها السىء المهلك فى الفتية والفتيات لما يعجز عنه البيان ، فكثير من المدارس والكلليات قد خربت حالتها الخلقية والصحية لتأثير هذه الصور المهيجة ، ولا يمكن أن يكون للفتيات - على الأخص - شىء أضر وأفتك من هذه (٢) .

هذا المجتمع الأوربى الذى أباح للشهوة أن تسيطر بغير تهذيب أو توجيه حتى استشرت فيه تلك الموبقات ، ولم تدع مجالا إلا لوثته بقذارتها وبهيميتها ، حتى دخلت المدارس والكلليات كما أشار إلى ذلك التقرير .

أما فى المجتمع الأمريكى فقد أدى الاستهتار فى هذا المجال ، كما وصلت

(١) الحجاب : ص ٣٢ - ٣٣ .

(٢) نفسه : ص ٨٤ - ٨٥ .

الفوضى فيه حدا أزعج جميع العقلاء والمفكرين ، لما لمسوه من الانحطاط الخلقي والانهيار السلوكي .

وقد أدت إباحة ممارسة الجنس في المجتمع الأمريكي إلى ظهور البلوغ الجنسي قبل وقته ، وإلى إقامة علاقات جنسية بين الفتية والفتيات في سن تتراوح بين التاسعة والحادية عشرة .

وهذا أحد قضايا محاكم جنائيات الصبيان في أمريكا (بن لندس) يجرى بحثا على حوالي ٣١٢ صبية ، فوجد أن ٢٥٥ منهن قد أدركن البلوغ فيما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة من أعمارهن .

كما أثبت أن فهن من إمارات الشهوة الجنسية والمطالب الجسدية مالا يكون عادة إلا في بنات الثامنة عشرة فمن فوقهن سنا^(١) .

كذلك يقول الدكتور أديث هوكر مصورا تلك الحالة المخزية من وجود العلاقات الجنسية المبكرة جدا في المجتمع الأمريكي ، يقول :

« بنت في السابعة من عمرها ، من بيت عريق في الشرف والمجد ، ارتكبت الفاحشة مع أخيها وعدد من أصدقائه .

ونفر آخر من خمسة أولاد ، يشتمل على صبيتين وثلاثة صبيان متجاورين متقاربن وجلوا متعلقين بعضهم ببعض بالعلاقات الجنسية وقد حفزوا على ذلك غيرهم من الأولاد أيضا ، وكان أكبر أولئك سنا ابن عشر سنين ، وبنت أخرى في التاسعة ، كانت في ظاهر الأمر تحت رقابة شديدة وجدت سعيدة بكونها حبيبة عشاق ذوي عدد^(٢) .

لم يكن ذلك أمراً نادرا حتى يمكن التجاوز عنه أو عده في حكم الشاذ ، ولكنه كثر كثرة أزعجت المحاكم المشكلة للنظر في تلك القضايا ، كما أزعجت جميع العقلاء ، وقد بلغ الأمر أن رفع إلى المحاكم في مدينة « بالتى مور » أكثر من ألف

(١) الحجاب : ص ١٠٠ - ١٠١ .

(٢) نفسه .

حالة في مدة سنة واحدة ، كلها ارتكبت فيها الفاحشة مع صبايا دون الثانية عشرة من العمر^(١) .

هذه الحالة في المجتمعات الأوربية والأمريكية التي تركت حبل الناس على غاربهم وجعلت الجانب الأخلاق والسلوكى دبر آذانها ، ولم تعتن بالوسائل التي يمكنها تهذيب هذا الأمر ، وتنظيم الميل الجنسي بين الناس حتى تقى نفسها وأبناءها تلك الشرور التي أصيبت بها .

وقد أدى الإسراف في الميل الجنسي ، ومحاولة إشباعه بالطرق غير المشروعة إلى النتائج الآتية :

١ - قدر المختصون أن تسعين في المائة من أهالى أميركا مصابون بالأمراض الخبيثة الناشئة عن الزنا واللواط .

٢ - تقول دائرة المعارف البريطانية : « إن مائتى ألف من البريطانيين يعالجون من مرض الزهري في المستشفيات الرسمية . وإن مائة وستين ألفا مصابون بالسيلان » . وهؤلاء هم الذين يعالجون في المستشفيات الحكومية ، فكيف بالذين يعالجون في العيادات الخاصة ، بل كيف بالذين لا يعالجون ؟ .

وقد ثبت أن الذين يعالجون من مرض الزهري في العيادات الخاصة ٦١٪ ، والذين يعالجون من السيلان ٨٩٪ .

٣ - في أميركا يموت ما بين ثلاثين ألفا وأربعين ألفا من الأطفال بمرض الزهري الموروث في كل عام .

٤ - بلغ عدد المصابين بالسيلان في أميركا ٦٠٪ من النفوس في سن الشباب^(٢) .

ومن أجل هذا كله ، خرجت صيحات الإنذار من أفواه العلماء والكتاب ، تحذر عاقبة ذلك البلاء الذي يهدد كيان المجتمعات الغربية على حد

(١) الحجاب بتصرف ص ١٠١ .

(٢) عن كتاب القوانين الجنسية بتصرف ص ٣٠٤ .

سواء ، ليس بالاضمحلال والخراب فقط ، بل بالزوال والفناء .

ذكرت مجلة أميريكية الثالث الرهيب ، الذى يهدد المجتمعات بالزوال ،
ولخصتها فى ١ - الأدب الفاحش الخليع . ٢ - الأفلام السينمائية التى تلقن الناس
دروسا عملية فى الفاحشة . ٣ - انحطاط المستوى الخلقى فى عامة النساء .

ثم قالت المجلة بعد ذلك : « هذه المفاصد الثلاث فىنا إلى الزيادة والانتشار
بتوالى الأيام ، ولا بد أن يكون مآلها زوال الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما
آخر الأمر ، فإن نحن لم نحد من طغيانها ، فلا جرم أن يأتى تاريخنا مشابها لتاريخ
الرومان ومن تبعهم من سائر الأمم الذين قد أوردتهم هذا الاتباع للأهواء
والشهوات موارد الهلكة والفناء مع ما كانوا فيه من خمور ونساء ، ومشاغل
ورقص ، ولهو وغناء » (١) .

(١) نقلاً عن كتاب الحجاب للمودى ص ١٠٥ .

الفصل الثالث

كيف عالج الإسلام مشكلة المراهقة ؟

إن الميل الجنسي فطرة فطر الله الناس عليها وهو من أهم الدعائم التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية والتجدين البشرى ذلك لأن ميل كل جنس إلى الآخر ينشئ بينهما روابط وأواصر قوية تكون سببا لإدامة العشرة وطول الصحة .

ولا شك أن هذه الأواصر الوطيدة التي أوجدها الميل الجنسي في بنى الإنسان الذكور منهم والإناث تقتضى أن يكون بين الجنسين علاقات أهم من هذه العلاقات الجنسية التي تبلغ ذروتها في لحظة الالتقاء ثم تنطفئ جذوتها ، ويخبو أوارها عقب الالتقاء مباشرة .

إن الإنسان بفطرته التي فطر عليها يشعر من قرارة نفسه بحاجته إلى دوام هذه العلاقة واستمراريتها ، ويحس أن العلاقة الجنسية غير كافية لإشباع رغبته الملحة في إنشاء وضع مستقر بين الجنسين لهذا فهو دائم التفكير في إقامة هذه العلاقات التي تضمن للجنسين الاستقرار وتكوّن منهما مجتمعا يقوم على أسس قوية ، لا تتعرض للهزات العاطفية ولا تنتهى بقضاء الوطر .

والإنسان دائم التفكير في تكوين هذا المجتمع سواء أحسن بذلك أم لا ، لأن الدوافع الداخلية الملحة ، والنزعة الاجتماعية التي تسيطر عليه تجعله يسعى إلى إيجاد هذا المجتمع الذى يحس إليه حنيناً فطرياً لا يملك مدافعتة أو صرفه عن نفسه .

ولا يمكن أن يقوم هذا المجتمع على الحب وحده ، لأن الحب قد ينقلب إلى بغض لسبب من الأسباب ، والأسباب التي تؤدي إلى التباغض بين الناس كثيرة لا تحصى ، منها المادى التي تتعلق به النفوس وتحب الانفراد به ، وتبغض أن

يشاركها فيه غيرها ، كالمال و القصور والضياع ومنها المعنوى الذى تفخر به على أقرانها ، وتحسبه غاية الغايات فى حياتها ، كالمنصب والجاه .

فإذا تأسس المجتمع على نحو هذا الحب ، فهل هناك ضمانات تكفل لنا دوام هذا الحب حتى يستمر المجتمع فى أداء مهمته ؟ .

لا يستطيع أحد مهما كان متفائلا أن يجزم بدوام الحب بين الناس حتى يبقى المجتمع سليما من الثلمات ، بعيدا عن الهزات .

ولا يمكن أن يقوم المجتمع على العلاقات الجنسية فقط ، لأننا كما نحس جميعا أن هذه العلاقات وقتية تشب وتشتعل وتبلغ مداها فى لحظة ، ثم لا تلبث أن تهدأ وتخمد فى نهاية هذه اللحظة ، ومجتمع يبنى حياته على أسس متغيرة متقلبة لا يمكن أن يكتب له الدوام والاستقرار .

إن قيام المجتمع على العلاقات الجنسية يحول هذا المجتمع إلى مجتمع بهيمى ، يلتقى فيه الذكر بالأنثى فى لحظة الشبق ، ثم يفصل كل منهما عن الآخر ، قد يكون إلى حين ، وقد يكون إلى الأبد .

وكثيرا ما يبحث كل من الطرفين عن بديل يقضى معه وطره ليتعرف على شئ جديد فى حياته الجنسية ، كما يحدث ذلك فى المجتمعات التى بنت حياتها على تلك العلاقات .

فالعلاقات الجنسية إذن عامل من عوامل الهدم والتدمير كما رأينا فى المجتمعات الغربية والشرقية غير الإسلامية إذا لم تحصن بالضمانات الكفيلة بجعلها صالحة لبناء مجتمع قوى قادر على الدوام والاستمرار ، وهذا هو المجتمع الذى ينشده الإنسان .

إن العلاقات الجنسية إذا تركت للناس يمارسونها بغير حدود هدمت المجتمع ، وقوضت بناءه ، وعرضته للزوال والفناء .

وتكون ممارستها على هذا النحو نهاية للحضارة الإنسانية ، وخاتمة للرق والتقدم اللذين يسعى الإنسان جاهدا لتحقيقهما .

ومن جانب آخر فنحن لا نستطيع كتبها ولا القضاء عليها ، لأن ذلك إعلان للحرب على فطرة بشرية شاء الفاطر - جل شأنه - أن تبقى قائمة بين بنى الإنسان من الجنسين ، لأنها كما قلت سابقا مصدر الأواصر والروابط التى يبنى على أساسها المجتمع الصالح .

والمجتمعات التى تحاول كبت هذا الميل الجنسى والقضاء عليه مجتمعات مريضة فى حاجة ماسة إلى علاج سريع يصحح مسيرتها ويخفف من غلواتها ، وهى مجتمعات ضعيفة عاجزة عن مواجهة الفطرة التى ينبغى استغلالها لتكوين المجتمع ، وتأسيس الحضارة .

ولا فرق فى نظر الإسلام بين الذين يؤججون نار الجنس ويتركون الناس كالطلائق فى الحظائر ينزرو بعضهم على بعض ، ويتسافد الجنسان فى الطرقات بغير استحياء ولا خجل ، وبين الذين يختصون ويترهبون ، ويقتلون الجنس البشرى فى صورة ما من الصور .

كلاهما فى نظر الإسلام مخطئ ، وإن فحش خطأ أحدهما عن الآخر ، وكلا الأمرين فى نظر الإسلام منهى عنه ، وإن اشتد الوعيد فى الأول منهما .

والإسلام كما جاء به رسول الله ﷺ دين الفطرة ، يقول ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » (١) .

والله - عز وجل - يقول فى القرآن الكريم : ﴿ فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (٢) .

فالإسلام إذن لا يتعارض مع الفطرة فيعطلها ويلغيها ، ولا يهمل تقويمها وتهذيبها ويتركها تخضع لأهواء الناس ورغباتهم .

ومن هنا تحددت مهمة الإسلام ، واتضحت معالم مسيرته فى هذا الطريق الشاق الوعر الذى هو علة علل الإنسانية فى ذلك الزمان .

(١) رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن .

(٢) سورة الروم : الآية ٣٠

الإسلام ينظر إلى الميل الجنسي بين بنى الإنسان على أنه أحد الدعائم الهامة التى تطور الحياة البشرية ، وتنمى الحضارة وتثريها ، ولا يمكن للميل الجنسي أن يبلع تلك الغاية وهو ضائع بين التفریط و الإفراط ، فلا بد إذن من الاعتدال ، واتخاذ الحد الوسط حتى نصل إلى الغاية المؤدية إلى بقاء النوع الإنسانى ، وإقامة المجتمع المثالى المنشود .

وكثيرا ما يصاب الإنسان بالقلق النفسى و الاضطراب العصبى نتيجة لهجوم التغييرات المفاجئة فى حياته ، والعامل الدينى هو صمام الأمن للإنسان فى تلك الحالة .

إن تدخل الإسلام لتنظيم حياة الناس العامة والخاصة على حد سواء يعتبر العامل الرئيسى فى إيجاد حياة هادئة ينعم بها الناس الذين يعيشون تحت رعاية الإسلام ، وعلى أرضه سواء منهم المسلمون وغيرهم .

ونحن لو اتبعنا هذا النظام الذى وضعه الإسلام نستطيع أن نقضى على القلق النفسى لدى الشباب ، وأن توجد الروابط الوجدانية التى تشد المجتمع بعضه إلى بعض ، ونضع العالم الصحيحة للعلاقات الإنسانية التى يترتب عليها النظام الحضارى والتمدن الاجتماعى .

ولقد أقام الإسلام مجتمعه على هذه النظم فكان المجتمع المثالى الذى يزهو به التاريخ فى حقبة من حقبة المتابعة .

والفرق بين المجتمع الإسلامى والمجتمعات المعاصرة يكمن فى طريقة العلاج الذى وضع لمواجهة المشكلة ، ففي الوقت الذى يهذب الإسلام فيه الغرائز ، ويوجهها نحو الخير بدون كبت أو مصادرة ، يفتح المجتمع المعاصر كل السبل أمام الميل الجنسي ، بل ويتكرر كل يوم جديدا لتبهيج الغرائز ، وتأجيج نار الشهوة المسعورة فى نفوس الشباب دون أن يكلف نفسه أو حتى يترك المصلحين فيه يضعون الحدود التى ينبغى أن يقف عندها ذلك التيار الجارف من الخلاعة والفحش والفجور .

لا عجب إذن أن يخرج الإسلام إلى المجتمع نماذج رائعة من الرجال الذين ترفعوا عن الدنيا ، وسمت أخلاقهم عن أن تدنس بعار الفحش والفجور ونظروا إلى الدوافع الجنسية على أنها وسيلة لإيجاد الروابط المتينة بين البشر ، فلم تستعبدهم شهوة ، ولم تستبد بهم نزوة .

وهذا نموذج من هؤلاء الرجال ، إنه مرثد بن أبي مرثد ، كان له في الجاهلية ليل مع عناق البغي ، فلما أسلم هجرها ، وهاجر مع رسول الله ﷺ إلى المدينة .

خرج ذات يوم لإنقاذ بعض المسلمين المحبوسين في مكة ، وبينما هو يمشي متخفياً في شوارع مكة ، وصل إلى بيت تلك البغي - عناق - فلما رآته رحبت به ، وظنته عاد إلى سالف زمانه ، وأنه جاء ليقضى ليلة معها كسابق عهده ، فقالت له : « مرحبا بك يا مرثد ، هيا إلى البيت ، تقضى ليلتك عندنا » .

فقال لها مرثد : « لا يا عناق ، لقد حرم رسول الله ﷺ الزنا » .

فغضبت عناق ، لأنه حطم كبرياءها الذي تذلل به الرجال وسخر من جمالها الذي طالما طأطأت به هامات الأبطال ، فصاحت به ، وأغرت به أهل مكة ليقبضوا عليه ، ولكنه استطاع الهرب (١) .

إنه رجل ككل الرجال ، تتعرض له امرأة له معها ذكريات ، وقضى عندها ليل وليل ، وتدعوها إلى بيتها وإلى فراشها فيأبى ويتمنع ، لا لأنه خال من فحولة الرجال ، ولا لأنه عاجز عما يعمل به غيره مع أمثالها من البغايا ولكن لأن الإسلام حرم الزنا .

إذن لقد كان يكفي لمحاربة أية رذيلة من الرذائل أن ينهى عنها الرسول ﷺ وأن يعلم المسلمون أنها حرام حرّمها الله .

وحتى الذين وقعوا في هذه المعصية ، وارتكبوا تلك الجريمة تحت وطأة ظروف قاهرة لم يستطيعوا الإفلات منها ، لم تهدأ ضمائرهم ، ولم تنم قلوبهم بل

(١) رواه النسائي .

ثارت بهم ثورة عاصفة ؛ جعلتهم يذهبون بأنفسهم إلى رسول الله ﷺ ويطلبون منه أن يطهرهم من الجريمة التي اقترفوها ، وأن يقيم عليهم الحد حتى يلقوا الله - عز وجل - أظهر من ماء البحر ، وأنظف من برد السماء .

نعم حدث هذا في المجتمع الإسلامي ، وليس مجرد خيال شاعر ، ولا وهم قصاص ولكنه حقيقة سجلها التاريخ ليفخر بها على الأجيال التي استعبدتها الشهوة ، وصيرت الدنيا بهم حديقة للحيوانات ينزو بعضها على بعض بلا خجل ولا استحياء .

وليس هذا الاعتراف الجريء الذى يقدر المعترفون ثمنه جيدا ، ويعلمون أنه سيكلفهم حياتهم ، نتيجة خوف من البشر ، أو طمعا في أن ينالوا به شهرة ومكانة ، ولكنه في الحقيقة نتيجة مراقبة لله - عز وجل - هى غاية في السمو الروحي جعلت صاحبها يشعر بخطئه ، ويعترف بذنبه أملا في أن ينال عفو الله ورضاه ، وكان هذا هو السر في إلحاحهم على الرسول ﷺ بأن يطهرهم ويقيم عليهم الحد .

ولعل اعتراف المرأة الغامدية بارتكابها جريمة الزنا أروع وأعجب من اعتراف (ماعز) ، فالمرأة عادة رقيقة القلب هيابة ، يفرعها الخبر المؤلم ، ويكدر صفوها الكلمة النائية ، فكيف نفسر اعترافها بارتكاب تلك الجريمة وهى تعلم ما سترتب على ذلك من العار لقومها ، والرجم حتى الموت لنفسها ؟

لقد منحها الرسول ﷺ فرصة لسحب اعترافها ، والتخلى عن إقرارها ، ولو فعلت لأنقذت شرفها وحياتها ، لقد أجلها الرسول حتى تضع حملها ، ثم أجلها حتى تظلم ولدها ، ولكن ضميرها لم ينم ، وقلوبها لم يقبل التغاضى عن جرم قارفته في لحظة ضعف أمام الإغراء الذى لم تستطع مقاومته ، فلم تر بدا من الاعتراف لتتطهر من ذلك الرجس الذى وقعت فيه .

وهى ولا شك كانت تؤمن تماما بأن إرضاء ربها خير من التستر على شرفها ، وأن ما تستقبله من النعيم الدائم أفضل من البقاء والعافية تحت وخز الضمير وبشاعة الجريمة .

والإسلام لم ينس لها ولما عزر ذلك الموقف النبيل ، بل حفظه لهما مع التعظيم والتقدير ، وقد كانت كلمات رسول الله ﷺ أصدق تعبير عن هذا التعظيم والتقدير حين قال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله - تعالى - » (١) .
كذلك قال عن ماعز بن مالك - رضى الله عنه - : « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم » (١) .

وهكذا يفتح الرسول ﷺ باب التوبة للمذنبين ، ويشجع العصاة على الإنابة والعودة إلى الطريق السليم حتى لا يستخفى من يقع في الجريمة فلا يعاقب ، فيؤدى ذلك إلى تفشى المنكرات وعدم التحرز من الموبقات .

إن ماعزا والغامدية قد شعرا بأنهما أخلا بنظام المجتمع الذى يعيشان فيه ، وأنهما قد عرضا الروابط الوثيقة بين أفرادها للانحيار والتفسخ ، فكان لابد من أن يضحيا ، فبدلا حياتهما راضيين ليعيدا للمجتمع نظامه ويؤكدوا بذلك الوشائج التى تربط بين المسلمين .

نعم ، إن المعاشرة غير المشروعة تفسد العلاقات بين الناس ، وتكدر صفو المجتمع ، وتبدل حبه كراهية وبغضاء ، ولهذا حرمها الإسلام ، وجعلها أبشع الجرائم وأنكدها .

وتلك المعاشرة غير المشروعة هى التى أوصلت المجتمعات المعاصرة إلى ما وصلت إليه اليوم من التفكك والتمزق ، ذلك لأن الرجل عندما يعاشر المرأة معاشرة غير مشروعة يفسد بذلك ما بينهما من العلاقة ، لأنه يتركها ويبحث عن غيرها فيغضبها ذلك ، وتحاول الانتقام لنفسها ، وإن حملت منه كان ذلك الحمل سببا فى العداوة والبغضاء بدلا من أن يكون أحد الروابط التى تشدهما وتوثق علاقاتهما ، حيث يفر الرجل ويأبى أن ينسب الولد إليه ، وتحمل المرأة مالا تطيق بكفالة الولد والإنفاق عليه ، هذا إذا تركته ، وقد يؤدى بها الحال إلى قتله والتخلص منه .

(١) رواها مسلم .

وتصور شعور أم تقتل ولدها بيدها ، وهى تعلم أن الذى دفعها إلى ذلك هو جحود ذلك الأب المنكود ، وعدم اعترافه بالجنين الذى دفنه بخسته فى الثرى قبل أن يدفنه فى أحشائها .

فهل ينتظر المجتمع مثل هذا ، يعيش الناس فيه على تلك العلاقات الجنسية المشبوهة أن يكون بين أفرادها شئ من الحب ، أو شئ من التعاون والترابط ؟ أدرك الإسلام ذلك كله ، فواجه المشكلة فى حزم ، وحدد معاملها فوضع لها الحلول المناسبة ، وبدأها بالزواج .

والزواج هو الطريق الوحيد للمعاشرة المشروعة ، وهو الوسيلة الفعالة لتوثيق العلاقات بين أفراد المجتمع ، ففى الزواج تتم المصاهرة بين العائلات ، ويتحقق الترابط بين الزوجين ، وتتكاثر الأسرة تكاثرا ينمى المجتمع ، ويزيد فى قوته وإنتاجه .

وبالتناسل تقوى علاقة الرجل بزوجه ، فالإنجاب يجمعهما حول الوليد ، ويربط بين قلبيهما الحب المتبادل له ، وبذلك تزداد أواصر المحبة ، ويعيش المجتمع كأسرة واحدة لحمتها المصاهرة وسداها النسب .

ولم يعرف البشر منذ خلق الله الخلق ، ولن يعرفوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها علاجا لمشكلات الجنس أنجح من الزواج المبكر .

لهذا صُلِّح به الإسلام حلول المشكلة ، ودعا إليه الرسول ﷺ دعوة حارة تشعر منذ الوهلة الأولى بأهمية الحل .

يقول ﷺ : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (١) .

وكما أمر الشباب بالإسراع فى الزواج ، أمر الآباء بتزويج أهل الخير والدين « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إن لا تفعلوا تكن فتنه فى الأرض وفساد عريض » (٢) .

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه الكندى وابن ماجه .

وخفف من الصداق حتى أصبح في متناول كل فرد ، فجعله مرة خاتما من الحديد ومرة حفنة من شعر ، وثالثة ما يحفظه المسلم من آيات القرآن الكريم ، وهكذا يصبح الحل عمليا لمشكلة استعصت على الأمم المتحضرة وحارت فيها عقول المفكرين .

ونحن نلاحظ أن الأمر قد هان ، ولم يعد هناك مشكلة تشغل بال المصلحين ، فالشباب مأمورون بالزواج ، والآباء مأمورون بالتزويج والصداق في متناول أضعف الناس .

ولو تأملنا هذا التهديد الخفيف في الحديث « إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » لعلمنا كيف حرص الإسلام على حل المشكلة .

نعم ، أى فتنة أخطر من منع الشباب والشابات من الزواج ، وأى فساد أبشع من ترك المجتمع تتخطفه الشهوات ، إن الإعراض عن الزواج سواء كان لغلاء الصداق أم لرفض الآباء مفسدة لا تعدلها مفسدة ، وفتنة تأتى على الأخضر واليابس .

وماذا بعد أن ينتشر الفساد في المجتمع ؟ وماذا بعد أن تتأجج نار الفتنة في شبابه وشباباته ؟؟

ليس بعد هذا سوى الدمار والخراب والقضاء على مقومات الحضارة والتمدن في هذا المجتمع المبطل بالفتنة والفساد .

ولا يبتارى اثنان في أن الزواج المبكر هو الحل الأمثل لمشكلة انتشار الدعارة والفجور ، ذلك لأنه يحصن الرجل ، ويحمى المرأة ، وما يكون بينهما من المحبة والمودة يدفع كل واحد منهما على إرضاء صاحبه ، والمعاشرة الحسنة تؤدي إلى الوفاء المتبادل بينهما ، والعلاقات الجنسية الحلال تحفظهما من الزلل والانحراف .

وهناك صنف من الناس لا تقنعه امرأة واحدة ، ولا تشبع رغبته ولا تملأ عليه حياته ، وذلك واقع لا يمارى فيه إلا جحود ، فما موقف الإسلام من هذا الصنف ؟

الإسلام كدين واقعى يعالج مشكلات الناس من خلال الواقع الذى يعيشونه ، لا يمكنه أن يتغاضى عن ذلك أو يتجاهله ، لأن التغاضى عن مثل هذا الأمر يترتب عليه من المخاطر ما يفسد حياة الناس ، ويسئ إلى العلاقات القائمة بينهم ، بل ويعرضها للانقطاع .

لهذا أباح الإسلام تعدد الزوجات حتى يشبع النفوس النهمه ، فلا تتطلع إلى المحرمات ، ولا تتخاد من وراء الزوجات ، ولا شك أن زواج الرجل باثنتين أو ثلاث خير من أن يخادن النساء الأجنبية ، أو يعاشر معاشره غير مشروعة الفاجرات العاهرات .

ونحن لو تأملنا حكمة التعدد ، وما أدى إليه من صيانة المجتمع من الفساد ، وما أسداه إلى أفراد الأمة من تقويم سلوكهم وحفظهم من الانحراف ، لأدركنا أن التعدد من أعظم ما قدم للبشرية من التشريعات التى تحفظ على الناس دينهم وأعراضهم ، وتدعم المجتمعات بالروابط المتينة التى تزيدها قوة أمام تحديات الحضارة المادية ، وثباتا فى مواجهة المغريات الجسدية .

إننى أعتقد أن ما آلت إليه المجتمعات المعاصرة من التهلك والانحلال إنما هو نتيجة حتمية لأسباب كثيرة أهمها عدم التعدد ، حيث توجد فى بعض الرجال طاقات جنسية لا يستطيع إشباعها مع زوجة واحدة ، وبخاصة ولو لاحظنا أن الدورة الشهرية تعاود المرأة بمتوسط ستة أيام فى الشهر ، فإذا لم يجد فى تلك الفترة ، وفى غيرها من فترات النفاس التى تستمر عند بعض النساء ستين يوما من يقضى معها وطره فى الحلال اضطر إلى أن يلجأ إلى الحرام .

وليس التعدد فى مصلحة الرجال فقط ، بل هو كذلك يحقق للمرأة نصيبا كبيرا من الحياة الترفية العفيفة ، فكثيرا ما يتضاعف عدد النساء ، ويربو على عدد الرجال ، وبخاصة فى أمة مجاهدة يكون الجهاد فى حياتها فريضة ماضية تدافع به عن دينها ، وتحفظ وطنها من اعتداء المعتدين .

فحيث لو اكتفى كل رجل بامرأة واحدة فأين تذهب الباقيات ؟ ومن الذى يرعاهن ويكفلهن ، ويحفظ عليهن أعراضهن وكرامتهن ؟؟

فهل يتركن بغير عائل ؟ ولو وفرت لهن الدولة سبل العيش ، فمن الذى يعفها ، ويصون شرفها ، ويقوم سلوكها إذا انحرفت تلبية للرغبة الفطرية فى الإنسان ؟

إن الحياة بالنسبة للإنسان ليست محصورة فى لقمة يأكلها ، أو ثياب يلبسها ، أو قصور يسكنها ، أو مراكب فارهاة يستخدمها ، بل هناك فى حياة الإنسان ذكرا أو أنثى ما هو أهم من ذلك كله ، هناك الحياة الروحية التى يتصل فيها بالملأ الأعلى ، وهناك إشباع الرغبات الفطرية التى تلح على الإنسان من داخله .

إن الله - عز وجل - خلق الإنسان ، وأودعه تلك الغرائز لا ليقتلها ولا يلتفت إليها ، ولا ليفلتها ولا يهذبها ، ولكن يستخدمها فى تهذيب سلوكه وإعفاف نفسه ، وإعمار الأرض التى يسكنها ، وكيف يحقق ذلك كله إلا عن طريق المعاشرة المشروعة التى تلبى حاجاته الفطرية ، وتحفظه من الانحراف والزلل ؟ فإذا لم يتوفر له ذلك حلالا طيبا ، جنح إلى الالتواء ، ومال إلى المنعرجات ، واتمس لنفسه وسيلة يشبع بها رغباته دون أن يفكر فى مشروعيتها أحلال هى أم حرام ؟

ولا شك أن تعدد الزوجات يكفل لكلا الجنسين تلك الحياة الهائنة النظيفة عند الحاجة إليه ، ويحقق للمجتمع الترابط والتوازن والازدهار .

وهناك ثغرة أخرى ينبغى معالجتها مادامنا قد تعرضنا للكلام فى هذا الموضوع ، وتلكم هى أن الإنسان قد يقع نظره على امرأة تسير فى الطريق فتعجبه ، وتقع من نفسه موقعا قد يؤدى به إلى الجنوح والحيدة عن الجادة ، فماذا يفعل إذن ؟

ونحن نرى أن ما حدث كان نتيجة للنظرة ، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، تفتح على الإنسان أبوابا من الشر لا قبل له بها ، وتنغص عليه عيشه الرتيب الهادئ الذى كان بالأمس جنة وارفة الظلال يأوى إليها فيجد فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه ، فإذا هو اليوم ، وبعد أن أباح لعينه النظر إلى مالا يحل له

في تعاسة وشقاء ، لم تعد زوجته سكنا له ، ولم يعد بيته ذلك العش الجميل الذي يرتاح إليه ، بل تغيرت في عينه كل القيم ، واختلت في نظره كل المعايير ، وتشبث قلبه بسراب يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا .

من أجل هذا أمر الإسلام بغض البصر للرجل والمرأة على حد سواء لأن ما يعجب الرجل من المرأة يعجبها منه ، قال - تعالى - : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ﴾ (١) ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ﴾ (٢) وغض البصر من الحلول التي عالج بها الإسلام المشكلة فأنت ثمار طيبة ناضجة .

فإذا حدث ووقع نظر الإنسان على امرأة ما وأعجبته ، فعليه أن يبادر إلى أهله ، ويقضى معها حاجته ، فإن ذلك يهديء من نفسه ويسكن قلبه ، ويبعد عنه ما علق به من أثر تلك النظرة الشاردة .

وقد علمنا رسول الله ﷺ ذلك ، حين رأى امرأة فذهب إلى زوجته - زينب بنت جحش رضي الله عنها - فقضى معها حاجته .

وفي الحديث أنه ﷺ - خرج بعد ذلك إلى أصحابه فقال : « إن المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله ، فإن ذلك يرد ما في نفسه » (٣) .

وفي رواية عند الخطيب عن عمر - رضي الله عنه - : « إذا رأى أحدكم امرأة حسنة فأعجبته فليأت أهله ، فإن البضع واحد ، ومعها مثل الذي معها » .

وقدم الإسلام علاجا آخر للمشكلة يعين الرجال والنساء على حد سواء على مواجهة ما يتعرض له الإنسان من المواقف المحرجة التي قد تؤدي إلى الانزلاق والتردى ، وذلكم العلاج هو الصوم .

(١) سورة النور : الآية ٣٠ .

(٢) سورة النور : الآية ٣١ .

(٣) رواه مسلم .

حقاً إنه علاج من نوع جديد لم تألفه النفوس ، ولم تتعرف على قيمته القلوب ، ونحن لو بحثنا في حقيقة هذا العلاج لوجدنا أنه يعالج الموضوع من جنوره فيستأصله ، وخير العلاج ما يبحث المرض من أصوله فلا يبقى له على أثر .

وأصل هذا المرض الذى استشرى فى بنى الإنسان على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم هو الإسراف فى الطعام والشراب ، والتفنن فى ألوانهما مما يزيد فى القوة البهيمية فى الإنسان .

فإذا نحن نظمنا عملية الطعام ، وأعطينا للجسم حاجته التى يستطيع بها أن يقوم بواجباته ، وقوينا الجانب الروحى بقدر تقويتنا للجسم ، نكون قد حددنا للجسم حدوده التى لا يتعداها إلا فى حالة الشلوذ أو الضغط الذى لا يستطيع الإنسان مقاومته .

والصيام هو الذى يقدم للإنسانية هذا العلاج الناجع ، فإنه يحدد للإنسان وجبات الطعام ، وبما يحدثه فى الجسم من الفتور نتيجة الجوع يخمّد نار الشهوة فلا تثور ، ويضيق مجارى الشيطان فلا يجد متسعاً للإغراء ، وفوق ذلك كله فإن فيه مراقبة لله - عز وجل - تجعل المرء على صلة دائمة بربه مما يولد فى قلبه الخشية ، ويعطى للروح جرعة قوية من التقوى فلا تجترأ على المعاصى ، ولا تقترب من ساحاتها وعندئذ يسلم المجتمع من الوقوع فى المحذور .

وليس كل صوم يؤدي هذه الوظيفة ، أو يستطيع منحها لكل صائم ، ذلك لأن الصوم عن الأكل والشرب فقط وإن أحدث الفتور فى الجسم ، ولكنه ليس فيه غذاء للروح ، ولا خشية لله ، وكثير من الناس ينتهز فرصة الصوم ليتخذ منها موسماً لكل ما تشتهيه نفسه من ألوان الطعام ، ويتخذ جوعه طول النهار ذريعة لإعداد أفخر الموائد ، وإتقانها بأصناف المأكولات الشهية وهناك آخرون يصومون عن الأكل والشرب ، ولا يتورعون عن الكذب والزور والبهتان ، والخوض فى أعراض الناس .

وهؤلاء وأولئك قد جعلوا للشيطان عليهم سبيلاً ، وفتحوا له باباً يدلف

منه إلى سويداء قلوبهم ، فيحركها نحو الحرام ، ويسوقها إلى كل محظور وممنوع .
فأما الصوم الذى يكون حقيقة وجاء للصائم يكفه عن الحرام ، ويحفظه من
الآثام فهو ذلكم الصيام الذى أراد الله لعباده ، وشرعه لهم نبيه ، من الاقتصاد فى
الطعام ، وكف اللسان عن التكلم بالبهتان ، الصيام الذى يملأ القلب خشية لله
- عز وجل - ويزود الروح بما يصلها بالله فيمنعها من معصيته ويحول بين الصائم
وبين الفجور وقول الزور .

وآخر الدواء الكى ، ذلك لأن الإسلام حينما وضع هذه الحلول ، إنما
وضعها للأسوياء من الناس ، الذين يملكون من قوة الإرادة ، ومضاء العزيمة
ما يجعلهم يتحكمون فى غرائزهم ، ويلتزمون بالجانب الأخلاقى .

فأما الذين تتحكم فيهم شهواتهم ، ويصبحون عبيدا لأهوائهم ، فهؤلاء
لا يجدى معه ذلك العلاج الهادى الرفيق ، وحينئذ لابد من استعمال الزواجر
والروادع ، وهذه النفوس المتمردة ، والقلوب المريضة ، شرع الله - عز وجل -
الحدود ، يردع بها أولئك المستهترين ، ويوقفهم عند حدهم بالإجبار ، ماداموا قد
فقدوا حاسة الاختيار الصحيح ، وحرموا من التمييز بين الطيب والخبيث .

والإسلام عندما ينفذ الحدود فى هؤلاء لا يكون فى ذلك حجر على
حريتهم ، أو امتهان لكرامتهم ، بل مثله فى ذلك كمثل الطبيب ، يجرع المريض من
الدواء ليصبح ويعافى ، ويصبح عضوا مفيدا فى جسم المجتمع الإنسانى .

ليس هناك عاقل يتهم الطبيب المعالج بالقسوة على المريض حينما يرغبه على
تناول الدواء الذى لا يرغب فيه ، ذلك لأنه يريد مصلحة ذلك المريض ويقصد
إزالة العلة عنه ، ولو كان ذلك الإرغام فى ظاهره تجريدا له من حريته ولكنه الأمر
الذى لا يمكن أن يعافى بدونه .

والإنسان الذى يرتكب الفاحشة مريض فى خلقه يحتاج إلى دواء يتناسب
وحجم الجريمة التى ارتكبها ، والجريمة ليست سهلة ، وعواقبها ليست هينة ، وإنما
هى جريمة بشعة بقدر ما يترتب عليها من الآثار ، وعواقبها وخيمة قدرة ، لأنها
تخلط الأنساب ، وتورث من لا يستحق الميراث وتلحق الولد بغير أبيه ، وتكثر
صفو المجتمع ، وتقطع الصلات بين أفرادها .

لهذا شرع لها الإسلام الحد الرادع والعقوبة المفزعة ، وقد راعى التشريع عند وضع الحد التفريق بين الأعزب الذى لم يسبق له الزواج ، وبين المحصن الذى أعف نفسه بالزواج ولو صار أعزب بعد ذلك ، حيث جعل حد الأعزب جلد مائة وتغريب عام مراعى فى ذلك عدم الحصانة ، فإن الأعزب إذا ارتكب الجريمة ، يكون قد ارتكبها بدوافع الشبق المفضى إلى عدم تقدير العواقب ، ثم جهالته بالعملية الجنسية تجعله يقدم عليها وهو فى حالة تشبه حالة اللاوعى بموجب الحوافز الداعية إلى ارتكابها من ثوران الشهوة ، والإغراء ، وعدم ممارستها من قبل .

أما الذين أعفوا أنفسهم بالزواج وجامعوا نساءهم فى نكاح صحيح ولو مرة واحدة فإن عقوبتهم تكون أشد ، وحدهم يكون أنكى ، وهو الرجم حتى الموت ، وذلك لأنه حصن نفسه بالزواج ، وأعفها بالوطء فلم يكن له أن يدنسها بعد ذلك بالسفاح ، أو يلطخها بعار الاعتداء على شرف غيره وعرضه .

والإسلام حينئذ نظر إلى العلاقات الجنسية على أنها ذات مهمة أسمى من مجرد التلذذ والاستمتاع ، فإذا كان هذا هو حالها مع الزوجة الحلال الطيبة المباحة ، فكيف يسمح للإنسان بالاستمتاع لمجرد الاستمتاع مع غير الزوجة ، ولا يمكن أن يكون مع هذا الاستمتاع قصد آخر .

ومن جانب آخر فإن الإسلام يريد أن يسمو بأخلاق المسلمين فيشعرهم بأن الدوافع الجنسية مهما بلغت لن تزيد عن لحظات لا ينبغي للمؤمن أن يدنس نفسه ، ويعتدى على عرض إخوانه بسببها على أن هذا الزانى إنما هو لص من نوع خسيس ، فإن اللص يسرق المال ويسرق المتاع وهى أعراض يمكن تعويضها ، والحصول على غيرها خير منها ، أما الزانى فإنه يسرق شرف الناس وأعراضهم ، وهما لا يقومان بمال أو متاع ، ولا يمكن تعويضهما بحال من الأحوال .

على أننا ندرك من أن مجرد الوطء الحلال ولو مرة واحدة يحصل به الإحصان دليلاً على ما يكتسبه المسلم من معرفة بحقيقة الميل الجنسي وأنه عملية بهيمية صرفة لا تستحق أن يضحى الإنسان بنفسه من أجلها ، ولهذا إذا اعتدى بعدها فإنه لا يستحق أن يكون مع الأحياء بخلاف الأعزب الذى يجهلها ، ولا يدري ما وراءها .

وهناك أمر آخر وهو أن الزاني المحصن حين يزنى يكون متعمدا قتل الجنين
وأمه معنويا في المجتمع ، فليس له إلا القتل الحقيقي جزاء جريمته ، والأعزب وإن
حدث منه ذلك إلا أنه يكون كمن قتل خطأ فلا يحكم عليه بالموت .

الفصل الرابع

ضمانات لصيانة المجتمع

من أهم ما يجب أن يهتم به المصلحون في تربية الشباب ، وضع ضمانات لصيانة المجتمع من الخراب والدمار ، ذلك لأن التربية وحدها لا تكفى لتحقيق تلك الصيانة ، فإذا كان المربون يبذلون جهدهم لإيجاد جيل يتمتع بإيمان عميق ، وخلق رفيع ، وصلة قوية بالله - جل علاه - ثم يلتفت حوله فلا يرى إلا الفتنة ، نساء عاريات ، وصحف ومجلات تنشر الرذيلة وتوزع الدعارة ، وإذاعة وتلفاز تقدم للناس السم مغلفا بغلاف جميل جذاب ، ومسرح وخيالة تبث الخنا وتشيع الفاحشة .

يرى كل هذا في بيته ، وفي الطريق العام ، وفي المعاهد والمدارس ؛ وفي الكليات والجامعات ، اختلاط تتورع عنه النفوس السوية ، وتهتك يوحى للنفس بكل أنواع الفجور ، وأزياء يبتكرها الشياطين ليزينوا للشباب الفساد ، ويهيجوا الشهوة البهيمية في أجسامهم ، فماذا يفعل الخلق الرفيع ، والإيمان العميق أمام كل هذه المغريات ؟ وصديق الشاعر إذ يقول :

إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي ؟

الله - عز وجل - خلق الإنسان ، ويعلم ضعفه ، ويقدر إمكانات مقاومته لتلك الشرور ، ولهذا وضع - سبحانه وتعالى - ضمانات لصيانة المجتمع ، وشدد على اتباعها والأخذ بها ، وهدد المخالفين لها المتهاونين في تطبيقها ﴿ تلك حدود الله فلا تعتلوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (١) .

(١) سورة البقرة : الآية ٢٢٩ .

إن تعريض الشباب للفتنة ، ومطالبتهم بعدم الوقوع فيها ، ضرب من العبث الذى لا تقبله النفوس السوية والعقول الواعية ، إذ كيف نفرق الشباب فى بحار من اللهو ، ونطلب منهم أن يحيا حياة الحد ؟ وكيف نغمرهم بالترف والبدخ . ونرجو أن يعيشوا عيشة التقشف والشظف ؟ بل كيف نغمرهم وأفئدتهم بالأغاني الداعرة والمسرحيات الفاجرة ونريد منهم أن يكونوا أمة مجاهدة يبذلون نفوسهم وأموالهم فى سبيل الله ؟؟

إن حصيلة الحياة التى يعيشها الشباب لابد أن تكون من جنس واقعهم ، فلماذا نحاول مغالطة الواقع ، واستخلاص نتائج لا تترتب على المقدمات المطروحة على الشباب ؟

ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فإذا أردنا مخلصين أن نأخذ الشباب بحياة الجد ، وأن نعودهم عيشة التقشف والشظف ، وأن نكون منهم أمة مجاهدة تعرف حق الله عليها فتخلص له العبادة ، وحق القيادة فتمحصى لها الولاء ، وحق دينها فتعمل على نشره ، وحق وطنها فتضحى فى سبيله ، إذا أردنا ذلك حقا فينبغى أن نضمن له حياة جادة طاهرة ، تعينه على أداء مهمته .

والإسلام قد رسم لنا الطريق ، وحدد لنا المعالم ، ووضع الضمانات التى تصون الشباب من الزيغ ، وتحفظ المجتمع من الانحراف .

علم الله - تبارك وتعالى - أن علة العلل فى هذه الحياة إنما تأتى الأمم بلا استثناء من قبل الانحراف عن دين الله ، واتباع خطوات الشيطان وأن أول الانحراف يدخل على الناس من قبل النساء ، لأنهن حبال الشيطان يذلل بهن كل عزيز ، ويرغم بهن كل متكبر .

فهم تلك الحقيقة أعداء الإسلام ، فركزوا على إفساد المرأة ليضمنوا فساد المجتمع بغير عناء ، وعملوا على إثارة الشهوة البهيمية ليصلوا إلى انشغال الناس بنزواتهم عن معالى الأمور ، ويضغط فرويد اليهودى على نظرية الجنس حتى يجعلها هى مصدر كل شىء فى الحياة .

ويزعم فرويد أن الجنس ينشأ مبكراً جداً ، وليس في مرحلة البلوغ ويوغل في ذلك الزعم حتى يصرح بأن الطفل يولد جنسا خالصا .

يقول الأستاذ محمد قطب وهو يفسر رأى فرويد في الجنس : « كل أعمال الطفل تعبير عن الجنس : الرضاعة جنس ، ومص الإبهام جنس وتحريك العضلات جنس ، والتبول والتبرز جنس ، والاتصاق بالأم جنس »^(١) .

والذى يلفت النظر هنا ، أن فرويد يصر على إبراز هذه النظرية ذلك الإصرار المدهش في وقت كانت أوروبا كلها تبغض الكلام عن الجنس ، وتنظر إليه على أنه حماقة لا يجوز لعاقل أن يتكلم بها ، بل كانت تستقذره وتحقر من يتكلم عنه .

وبما لا شك فيه أن فرويد ذلك العالم اليهودى أصر هذا الإصرار ، وهو يعلم أن الموضوع سيكون ثقيلًا على قلوب الناس ومسامعهم ، ويعلم كذلك أنه ربما يحتقر ويمتن بسببه ، ولكنه أصر وتحمل لأنه يعلم أن الغاية التى يسعى لتحقيقها لن يصل إليها إلا عن هذا الطريق .

أليست غايته إفساد الحياة ، وتحقير القيم ، وشغل الناس بما لا يفيد حتى يتمكن اليهود في غفلة من العالم من السيطرة والتسلط ؟؟

لا بد إذن أن يصر على ذلك ، ليخرج الناس من التوقع الذى يعيشون فيه ، ويجرؤهم على الخوض في حديث الجنس ، ليكون ذلك تمهيدا لممارسته عمليا وبغير استحياء .

وقد تم له ما أراد ، وأصبحت أوروبا كلها ماخورا ، ليس للناس فيه إلا الحديث عن الجنس ، والبحث عن الجنس ، وممارسته العملية الجنسية .

كان فرويد يعنى ذلك ويقصده ، يوم جعل الجنس هو كل شيء في الحياة ، نعم ، كان يعنى ذلك ويقصده ، لأنه يعلم أن الناس لو شغلوا بالجنس ، وأصبحت غايتهم محصورة في الجنس ، أصبح من اليسير على اليهود توجيه العالم كما

(١) التطور والثبات في حياة البشرية ص ٤٨

يشاءون عن طريق الجنس ويصبح الجنس هو الورقة الراجعة على موائد المقامرين ،
يملكون بها الدنيا ، ويفسدون حياة الناس العامة والخاصة .

فمن أجل الجنس تسرق الأموال ، ومن أجل الجنس تخان الأمانات
ومن أجل الجنس يضحى بالشرف والكرامة ، ومن أجل الجنس تطأىء أعناق
الرجال ، ومن أجل الجنس تخون المرأة زوجها ، ومن أجل الجنس تبذل المرأة
عرضها ، ومن أجل الجنس يجب التضحية بكل القيم والفضائل والأخلاق ، فماذا
بقى للناس ؟؟

تلك هى النتيجة الحتمية لشغل الناس بالجنس ، وجعله موضوعا يتناوله
العلماء بالبحث ، ليأخذ صفة البحث العلمى ، وتحقق فيه خصائصه ، فيتلقفه
الناس على أنه حقائق يجب ألا يخجل منها الناس ، والكلام فيه كلام موضوعى
ليس من الهراء ولا من المحقرات .

وترسيخا لهذا المعنى فى أذهان الناس تؤلف الكتب ، وتصنف المصنفات ،
وتكتب القصص ، وتخرج المسرحيات ، ويطرح ذلك كله فى الأسواق عفنا قلرا
تفوح منه رائحة الجنس ، ويتنافس الناس على شرائه أكثر مما يتنافسون على شراء
الدواء للمرضى والخبز للجائعين .

وهكذا تتحطم كل مقومات الإنسانية ، وتهار كل معالم الحضارة ،
وتتلاشى من حياة المجتمع كل القيم والأخلاق من أجل إشباع الميل الجنسى فى
الإنسان .

ومما لا شك فيه أن الفراغ الروحى هو أهم العوامل فى تصعيد موضوع
الجنس فى هذا العصر ، فقد انصرف الناس عن الدين ، وجعلوه دهر آذانهم ،
وانشغلوا بملذات الدنيا وشهواتها ، فخوت قلوبهم من الصلة بالله - عز وجل -
وخلت حياتهم من ألوان العبادة التى كانت تربطهم بخالق السماوات والأرض ،
فلم يعد هناك مراقبة ، ولم يعد هناك خوف ، فسكن الشيطان تلك القلوب
الخاوية ، وعشش فى هذه النفوس الفارغة ، فباض و أفرخ ، ونفت سمومه فى
جوانب الحياة المختلفة ، فأفسدها على الناس ، ولم يدع لهم طريقا يرجعون منه إلى
ما فقدوا من القيم والأخلاق والفضائل .

ومن أجل العودة إلى الحياة الطاهرة التى ينشدها الإسلام ، ومن أجل إنقاذ الدنيا من الحياة العفة التى انغمس فيها الناس ، وضع الإسلام تلك الضمانات :

١ - ملء الفراغ :

الفراغ كما ذكرت هو أهم عوامل السعار الجنسى الذى سيطر على الناس ، وأكبه على وجوههم ، وجعلهم يفقدون آدميتهم ، ويلهثون وراء الحياة البهيمية التى استمرعوها ، وأفنوا حياتهم فى سبيلها وسواء كان ذلك الفراغ ماديا أم روحيا فإنه ذو أثر سىء فى تشكيل الحياة التى يعيشها الناس الآن اجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا ذلك لأن الفراغ مفسدة لا يبتلى بها مجتمع إلا كانت مصيبته فى أعز عزيز لديه أهون منها .

فالفراغ المادى يؤدى إلى الانحرافات السلوكية التى تؤدى بالمجتمع فبسببه تشكل العصابات التى تسطو على الناس ، فتسرق أموالهم ، وتسلب أعراضهم ، وتدنس شرفهم وكرامتهم .

على أننا يجب أن نعلم أنه لا فراغ فى الحقيقة ، فحيث لا يشغل الإنسان نفسه بالنافع المفيد تجده مشغولا بالفساد والإفساد فالفراغ الذى نقصده إنما هو الفراغ من الخير ومن كل عمل يعود على المجتمع بالنفع والفائدة .

وحين يتوفر هذا الفراغ للإنسان تتوفر لديه عوامل الهدم والتخريب ، وتركب رأسه الشياطين ، فلا يفكر إلا فى الشر ، ولا يتحرك إلا للتدمير .

والفراغ الروحى أسوأ أثرا فى النفس البشرية من الفراغ المادى لأن هذا النوع من الفراغ عندما يبتلى به الإنسان - والعياذ بالله - يفقد آدميته ، ويتحول إلى حيوان يخطط ويدبر لحيوانيته دون أن يكون هناك حدود يقف عندها .

فالفراغ المادى قد تحده الحياة الزوجية التى يتمتع بها الإنسان ، فإذا سولت له نفسه أن يفسد تذكر قدرة الله عليه فأقلع وثاب إلى رشده ، وإذا انحرف سلوكه . وضل غايته ، فسرعان ما يلتمس الهدى والرشاد بتوجهه إلى مصدر الغذاء الروحى الذى يقوم سلوكه ، ويلهمه رشده .

فماذا الذى يحدد مسيرة الإنسان إذا أصيب بالفراغ الروحى ؟

إن شغل الفراغ مطلقا سواء كان ماديا أم روحيا بما يفيد الإنسان هو العلاج الوحيد لذلك الداء الويل ، وهو عامل مهم جدا من عوامل التطوير والتمدن فى المجتمع الإنسانى الكبير .

ونحن - المسلمين - ندرك هذا المعنى ، ونعرف أبعاده ، والإسلام قد وضع المنهج ، وحدد لنا الأسلوب الذى نتعامل به فى هذا المجال بحيث لا يشعر المسلم بالفراغ ، ولا يعرف الفراغ إلى نفسه سبيلا .

فالصلاة المتكررة فى اليوم خمس مرات موزعة على النهار وأطراف الليل بشكل يجعل الإنسان لا تنقطع صلته بالله إلا عادت أشد تعلقا وأقوى استمساكا .

وذكر الله - عز وجل - الذى أمرنا به فى كل الأحوال : فى الليل والنهار ، فى السراء والضراء ، فى المسجد والسوق ، عند البيع والشراء ، عند الأكل ودخول الخلاء ، وعند النوم والاستيقاظ ، هذا الذكر الذى لا يفتر عنه لسان المؤمن وقلبه يعطينا شحنة روحية قوية تملأ فراغنا بما يحيط الحياة بسياج قوى من الأخلاق والفضائل ، وتدفع المسلم إلى بذل جهده فى جلب الخير ودفع الشر عن المجتمع الذى يعيش فيه .

واختيار الأصدقاء الصالحين ، والتعاون معهم على البر والتقوى ، ومد يد العون للمحتاجين ، وإغاثة الملهوفين ، والنهوض بالمجتمع ببناء المدارس ، وتشديد المساجد ، وإنشاء المشافى ، والإسهام فى المشروعات التى تساعد على التنمية ، كل ذلك من أساليب سد الفراغ .

والقراءة المفيدة التى تشبع رغبة العقل ، وتنمى المواهب والفكر ، وتبصر الإنسان بالحياة الصحيحة التى يجب عليه أن يعرفها ، وتدله على الطريق السوى الذى ينبغي له أن يسلكه تجاه ربه ودينه ووطنه ، وعن طريقها يميز بين الخير والشر والنافع والضار .

والرياضة التى يمارسها الإنسان بأنواعها المختلفة مثل السباق والرمى ،

والسباحة والمصارعة ، والكرة ورفع الأثقال إلى غير ذلك (١) .

وإذا أضفنا إلى ذلك كله برنامج الإسلام الاقتصادي الذى يكفل لكل إنسان حق العيش بكرامة وإباء ، والذى يوفر العمل للعاطلين ، فلا يدع رجلاً قادراً على العمل إلا ويشغله بما يحقق له رغد العيش ، ويعود على المجتمع بالخير والهناء ، وليست قصة الرجل الذى أعد له الرسول ﷺ القُدوم بيده ، وأمره بأن يذهب فيحتطب ، حتى عاد بعد خمسة عشر يوماً وقد حصل أضعاف ما كان معه قبل أن يعمل ببعيدة عن الأذهان .

وفوق ذلك كله فإن الإسلام قد فرض على هذه الأمة الجهاد ، وجعل فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة ، وشغل المسلمين به ، حتى لم يعد فى حياتهم شيء يعرف بالفراغ ، فهم فى غزو لا ينقطع مادام فى الدنيا إسلام وكفر ، والأمة المجاهدة متأهبة دائماً للعمل ، مستعدة فى كل وقت للملاقاة الأعداء ، فهى نفسها مشغولة بعظائم الأمور ، وهى ذهنية تخطط وتدبر لكسب المعارك والتغلب على العدو ، وهى جسمياً فى تدريب مستمر حتى لا تفتر العزائم ، ولا تهن القوى فهل بعد ذلك كله فراغ يعرفه المؤمنون ؟؟؟

والتأمل فى برنامج ملء الفراغ فى الإسلام يدرك أنه برنامج شامل يتناول حياة الإنسان من جوانبها المختلفة ، ويراعى فى كل فرد ميوله ورغباته ، فهو يعالج الجوانب الروحية بقدر ما يعالج الجوانب العقلية والجسمية ، ويعتد أنواع العلاج وأساليب التربية حتى يأخذ كل إنسان منها ما يناسبه ، وينتقل حينما تستريح نفسه فإذا مل هذا النوع ، تركه ومال إلى غيره .

وهكذا يقضى الإسلام على الفراغ ، ويملأ حياة المسلم بما لا يدع له فرصة يتسلل من خلالها شياطين الإنس والجن بوسائلهم التى تفسد عليه حياته ، وتركه نهياً للتفكير المدمر ، وفريسة للأفكار الهدامة المخربة ولقمة سائغة للجنس الذى أصبح أملاً يتطلع إليه الناس على اختلاف محلهم وميولهم .

(١) راجع ذلك بالتفصيل فى القسم الأول من هذا الكتاب ، ولى كتابنا (الترويح فى المجتمع

الإسلامى)

٢ - التستر والاستحياء :

ومن أهم الضمانات التي وضعها الإسلام لصيانة المجتمع التستر والاستحياء بمعنى عدم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب لأن في إبداء الزينة إغراء للرجال ، وإثارة لمكامن الشهوة فيهم ، وذلك هو التبرج المقيت الذي نهى عنه القرآن الكريم ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ (١) .

والمرأة عندما تتبرج ، وتبدى زينتها بإظهار مفاتها ، وتكسرهما في مشيتها ، وخضوعها في حديثها ، تثير غرائز الرجال ، وتلهب قلوبهم بنزوات الشهوة فتطيش عقولهم ، وينحصر تفكيرهم في المحاولات التي يتمكنون بها من إشباع ميولهم الجنسية ، وتلبية رغباتهم البهيمية ، ويصبح المجتمع غابة لا تجدى فيها النظم ولا تسيطر عليها القوانين .

إن الرجل بفطرته ميال إلى الجنس الآخر وقد خلق الله - تبارك وتعالى - فيه هذا الميل قويا عنيفا ، فهو ينتبه ، وتستيقظ غرائزه لمجرد سماع صوت المرأة أو إحساسه بمشيتها ، فكيف إذا رأى منها مالا يحل له رؤيته ؟

ولا شك أن المرأة عندما تتزين تكون أكثر جاذبية للرجال ، وأشد فتنة لهم ، والزينة تضفى على المرأة جمالا يزيد في حسنها ، بل تصيرها حسناء مهما كانت دميعة شوهاء ، وهى بإبداء زينتها توقع الرجال في حبالها ، وتفتح عليهم أبوابا من الشر لا قبل لهم بإغلاقها .

ولهذا نهى القرآن الكريم عن إبداء الزينة ، فقال - جل من قائل - : ﴿ولا يبدین زینتھن إلا ما ظھر منها ، ولیضرن بحمرھن علی جیوبھن ، ولا یبدین زینتھن إلا لبعولتھن أو آبائھن ...﴾ (الآية ٢) .

فالمرأة تبدى زينتها لزوجها ، وتتزين كما تشاء في بيتها ، ولكن حذار أن تتجاوز بذلك باب دارها ، فإنها إن فعلت ذلك تقبل على الناس في صورة

(١) سورة الأحزاب : الآية ٣٤ .

(٢) سورة النور : الآية ٣٠ .

شيطان ، وتدبر عنهم في صورة شيطان ، وناهيك عما يفعله الجمال والزينة والشيطان في قلوب الرجال .

ومن أجل هذا فرض الإسلام الحجاب ، وأغلق نوافذ الفتنة ، فحرم النظرة النهمة ، وجعلها سهما من سهام إبليس الفتاكة ، كما حرم لمس النساء ، وأخبر أن مس الخنزير الملوث بالقاذورات خير للمؤمن من مس المرأة الأجنبية ، وذلك لأن مس الخنزير الملوث تنفر منه النفوس وتأباه ، وتتورع عن فعله ، أما مس المرأة الأجنبية فإنه محبب إلى الإنسان ويشعل نار الشهوة في قلبه ، ولا يدعه حتى يقع في الحرام ، وينتهك أعراض الناس .

ومن أجل هذا أيضا أمر الله - عز وجل - بالاستئذان عند دخول البيوت حتى لا تقع عين الإنسان على عورات الناس ، ومن أشد العورات التي ينبغي التحرز منها حریم الرجل وبناته حيث تكون الغيرة عليهن أشد ، و الحرص على صيانتهم أقوى .

ولكى يحكم إغلاق تلك النوافذ استحب أن يستئذن الرجل حتى على أمه وأخته ، وقد سئل ابن مسعود وابن عباس - رضى الله عنهما - أئستئذن على أمى ؟ أئستئذن على أختى ؟ فأجابا ، نعم ، أئحب أن ترى منها ما تكره ؟

وذلك لأنه إذا دخل الرجل بغير استئذان ، ولو كان على بيته فقد يرى عورة تثير في نفسه الغريزة ، وتحرك في قلبه الشهوة ويظل ذلك التفكير يطارده حتى يقع في الحرام أو يقاربه ، وليس ذلك بعيد فكثيرا ما تطالعنا الجرائد الأجنبية بارتكاب جريمة الفاحشة من رجل مع ابنته أو ولد مع أمه أو أخته ، وقد تكرر ذلك كثيرا ، وحدث في بعض البلاد الشرقية التي أباحت السفور ، وحرمت الحجاب ، فالشهوة هى الشهوة ، ومالم تلجم بالروادع القوية التي حدها الإسلام فليس لها رادع .

٣ - تحريم الخلوة والاختلاط :

الإسلام يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية مهما كان الرجل تقيا ورعا ، ومهما كانت المرأة دميعة شوهاء ، لأن الميل الجنسي في كل منهما خليق بأن يدفع كلا

منهما نحو الآخر ، وتلك غريزة تقرب بين المتباعدين متى تمت الخلوة ، وخلو الجو ، وتبهاأت الدوافع .

ولا يستطيع إنسان أن يقول : إنه قادر على ضبط عواطفه ، وإلجام غرائزه فلا بأس حينئذ بأن يخلو بمن يشاء ، لأن ذلك وهم وخداع ، ولا يستطيعه إلا المعصومون من الآدميين .

إن فطرة الرجل تتمرد عليه ، و تتحدى قواه العقلية والأخلاقية متى وجدت الخلوة ، وتبهاأت الظروف ، وكذلك المرأة بل هى أضعف أمام غرائزها من الرجل ، ولولا الحياء الذى سلحهن الله - عز وجل - به لرأينا منهن العجب العجائب .

ومن أجل هذا يحذر الرسول ﷺ من الخلوة ، ولو كانت مع أقرب الأقربين مادامت المرأة تحل للرجل ، بل يكون التحذير أشد كلما كانت درجة القرابة تتيح للرجل أن يدخل على المرأة بغير محرم ولا استئذان ، كابن العم وابن الخال ونحوهما وكأخ الزوج المعروف بالحمو ، فإن هؤلاء وأمثالهم تتوفر لهم فرص الدخول على النساء تحت حماية تلك القرابة وقد يكون البيت خاليا إلا من الزوجة ، وعندئذ تتم الخلوة ، ويجد الشيطان الفرصة فيزين أحدهما للآخر حتى يقع المحذور .

يقول ﷺ : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » تلك حقيقة واقعة ، ولو تصور الإنسان تلك المعادلة : خلوة + رجل + امرأة + شيطان = .. فلا بد أن يدرك النتيجة مهما بلغت بلاهته ومهما كانت درجته قواه العقلية من الضعف والسداجة .

ولهذا يأتي التحذير بتلك الصورة القاطعة والى لا تقبل التأويل ، بقوله ﷺ : « إياكم والدخول على النساء » قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت الحمى ؟ قال ﷺ : « الحمى الموت ، الحمى الموت ، الحمى الموت » (١) .

(١) رواه الإمام أحمد .

نعم إنه الموت الخفى ، لأنه يدلف إلى البيت بغير حسيب ولا رقيب .
ويمكن من الخلوة فى ظل القرابة القريبة ، وهناك يجد طريقه إلى قلب المرأة ،
وعندئذ يكون الموت أحب إلى النفس فرارا من العار الذى يلحقها .

ويدخل فى هذا الباب أصدقاء العائلة كما يسمونهم وهم أولئك الذين
يعتادون زيارة البيوت من حين لآخر مع أرباب تلك البيوت حتى تصبح وكأنها
بيوت لهم يأتونها متى يشاءون ، وتتعود الزوجة والبنات رؤيتهم فى المناسبات وغير
المناسبات ، وترفع الكلفة بينهم ، وتزول الحواجز ويتم اللقاء فى غيبة الزوج
أو الأب ، وأكثر ما يكون ذلك فى حال سفره أو مرضه بحجة قضاء الحاجات ،
والتعرف على أحوال أهل البيت ، ويغلفون ذلك بأنه وفاء بحق الصديق الغائب
أو المريض ، وهو ولا شك غلاف براق معجب فى ظاهره ، ولكنه يكمن
الشیطان خلف كل حركة أو سكنة فى باطنه ، ويترتب عليه فى النهاية تقطيع
الروابط الزوجية ، بإثارة الريبة فى قلب الزوج الذى لا ينتبه لهذا الخطر إلا بعد
فوات الأوان .

إن أسطورة صديق العائلة التى سادت الآن فى جميع الأوساط ، ونفشت
بصورة مخيفة تهدد الروابط الأسرية ، والعلاقات الزوجية يجب أن تختفى تماما
فى المجتمعات الإسلامية ، وذلك لأنها نوع خطير من المخادنة التى حرمها
الإسلام ، ونزه عنها المسلمين .

لا بأس بأن يكون هناك صديق للعائلة ، ولا بأس بأن يتفقد البيت ،
ويقضى لأهله مصالحهم فى غيبة الزوج ، ولكن بشرط أن يكون ذلك مع محرم
أو من خارج البيت بحيث يقف على الباب الخارجى ، ويطرقه بطريقة عادية ،
ويخاطب أهله من خلف الباب ، فإذا قام بما يجب فى مثل هذه الحال ، انصرف
مسئما بغير مصافحة ، ودون أن يرى أحدا من النساء .

وكثيرا ما تنشأ الخلوة عن الاختلاط ، ذلك البلاء الذى ركز عليه أعداء
الإسلام حتى يسروه على الناس كل الناس بغير استثناء إلا من رحم ربي ، وحتى
أصبح الذين لا يخالطون ، وينعزلون عن تلك العادات القبيحة رجعيين متخلفين ،
ينقصهم الذوق الاجتماعى الذى ينبغى أن يكون حكما فى مثل تلك المسائل .

ولست أدري ، ولا أعرف أحدا يدري ، ماذا يقصدون بذلك الذوق الاجتماعي الذي يريدون تحكيمه في حياتهم ؟ هل هو نظام كوني فطر عليه الناس ؟ أم هو قانون اصطلاح عليه العقلاء منهم ؟ أم هو انحراف نشأ في سلوك المجتمعات نتيجة عوامل وأفكار طارئة على أوضاع هذه المجتمعات ؟؟

والتأمل في ذلك الذوق الذي ألَّهوه ، واتخلوه مقياسا يعرفون به مقدار ما بلغت المجتمعات من التقدم أو التأخر يوقن أنه مجموعة من الانحرافات الطارئة على هذه المجتمعات ، إذ أنه لو كان نظاما كونيا لما خلا منه مجتمع قط ، ولو كان قانونا تعارف عليه العقلاء من الناس لما أنكره العقلاء في كل جيل ، ولكن أرباب الذوق الاجتماعي المزعوم لا يعترفون بذلك ، ولا يقولون به مخالفين ضمائرهم وعقولهم في الحكم على ذلك الذوق الذي ابتدعوه ، بل مخالفين في ذلك إجماع الأجيال السابقة على إنكار الاختلاط ، وعده من المنكرات ، رغم اختلاف هذه الأجيال في المستوى الحضاري ، والرق الفكري ، والمذاهب العقيدية ، ورغم اختلافها كذلك في البيئات والظروف والعصور .

ومن المعروف أن الاختلاط بين الجنسين أمر بغيض عند الأمم السابقة التي لم تدرك ذلك العصر ، سواء منها من يمنع الاختلاط ترفعا عن مخالطة جنس أدنى منه ، أم يمنعه عرفا وعادة ، أم يمنعه تدينا وعبادة .

ولو أننا استثنينا ما كان يحدث شلوذا في تلك المجتمعات من الاختلاط غير المباح لاستطعنا أن نحكم بأن الاختلاط كان منبوذا بالإجماع فيها .

إن الاختلاط إذا لم يكن محرما شرعا لكان محرما طبعيا ، إذ أن طبيعة الإنسان السوي ترفض أن يخالط أمه أو أخته أو بنته أو زوجته شخصا لا يحل لها مخالطته ، ولذلك رأينا من يقتل أمه أو أخته أو بنته أو زوجته نتيجة لذلك الاختلاط ، وما يجره على الناس من العار والشنار .

ولا يستطيع أحد أن يقول إن الدين يرتكبون جريمة القتل في تلك الظروف أناس شواذ لا يقاس عليهم ، ولا يعتبر وجودهم في المجتمع مصدرا تبني عليه أحكام قاطعة ، لأن هؤلاء هم الأغلبية الساحقة في كل مجتمع سوى يحترم نفسه ،

ويعرف قيمة المحافظة على الأنساب ، والحق أن الذين لا يفعلون ذلك مع تأكدهم لما يحدث في بيوتهم من الاختلاط والمضاجعة هم الشواذ الذين تلبدت أحاسيسهم وماتت أرجيتهم ، وأصبحوا في حالة أذى وأحقر من بعض الحيوانات .

وليس أدل على ذلك من أن الشرع لا يقضى بقتل من قتل رجلا رآه في وضع مريب مع زوجته ، بل إن المحاكم التي هي من صنع ذلك المجتمع لا تحكم بالقتل على من قتل رجلا أجنبيا وجده في بيته مع زوجته ، أليس ذلك كافيا للحكم على الاختلاط بأنه جريمة بشعة لا يقبلها الشرع ولا العرف ولا الذوق السليم .

إن الاختلاط فطرة حيوانية يجب أن يترفع عنها الإنسان لما فيه من الخصائص والميزات التي تسمو به عن ذلك المستوى ، فالعقل الذي خص الله به الإنسان ، وميزه به على غيره يرفض أن يشاركه غيره في أموره الخاصة إلا أن تكون نصيحة من ناصح أو مشورة من مستشار .

على أن بعض الحيوانات - كالأسود - تأتي أن تخالط زوجاتها غيرها من الحيوانات ، ولو حاول أسد آخر أن يحوز زوجة غيره لم يتمكن من ذلك ثم تكون بينهما معركة عنيفة لا تنتهي إلا بموت أحدهما ، فإذا كان الأمر كذلك في بعض الحيوانات فكيف يقبل الإنسان أن تخالط زوجته غيره وهي عرضة وشرفه وأعلى ما يملك في حياته ؟

إن الله - عز وجل - قد كرم الإنسان ، وأفرده بخصائص ، من أهمها حماية العرض والدفاع عنه ، ومن إكرام الله - سبحانه وتعالى - للإنسان أن حبب الزوجة إلى نفسه ، وجعل بينهما مودة ورحمة ، وهذا الحب وتلك المودة والرحمة تقتضي ألا يشارك أحد من الناس أحدا في زوجته ، وإلا صارت حيوانية وخلت من الإنسانية ، ولتحقيق ذلك أودع الله قلب الإنسان الغيرة على زوجته مهما كان ضعيفا ، ومهما كانت قدراته على الدفاع عن أهله .

ولهذا لم يألّف الإنسان تلك العادة السيئة الذميمة إلا بعد جهد مضمّن وتجارب مريرة ، ومع ذلك فإن الذين ألفوها وصارت عادة لهم يرفضونها بالنسبة لزوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم ، وتأتي عليهم إنسانيتهم أن يتساهلوا في ذلك

أو يسلموا به إلا من شذ وتبلد ، وتحول إلى تيس لا يرى بذلك بأساً .

إن تحريم الخلوة والاختلاط إنما هو وقاية للمجتمع من الانحرافات ، ليستمر في مسيرته الخيرة ، ويواصل جهوده في بناء الفرد الصالح الذى هو اللبنة القوية في المجتمع الإنسانى ، والإسلام لم يحرم الخلوة والاختلاط في المجتمع الإسلامى فقط ، ولكنه يحرمهما في كل المجتمعات على حد سواء ، وذلك لأن الاختلاط بين الجنسين أشبه ما يكون بالحمى الوافدة التى لا تستقر في مكان ، ولا ترضى بأن يكون لها وطن لا تتعدها ، فعدوى الاختلاط سريعة التنقل ، ونحن لا نأمن من إن أصيب بها مجتمع مجاور أن تتخطاه متحدية إلى المجتمع الكبير ، وكما أن الحمى لا تميز بني القوى والضعيف فالاختلاط كذلك لا يميز بين المسلم وغيره ، بل يشيع وينتشر في كل الأوساط مادامت الظروف مهيأة ، والنفوس متقبلة .

لأجل هذا حرمهما الإسلام ، لينشأ الشباب على الفضيلة ، ويتربوا على مكارم الأخلاق والعفة ، وليطهر المجتمع من الرذائل ، وتصبح الأمة قوية عزيزة مرهوبة الجانب عظيمة السلطان .

وهذا يكون الإسلام قد عالج المشكلة بطريقة موضوعية ، وقدم للشباب نماذج تربوية عالية ، حين عرف الداء وشخصه ، وقدم الدواء بناء على دراسات نفسية واجتماعية ، فأحاط الشباب بالرعاية منذ طفولتهم ، ونشأهم على الفضائل وهم لا يزالون صبياناً ، حتى إذا شب الطفل وترعرع أخذ بيده إلى المسجد ليتربى هناك تربية أخلاقية ودينية ، ورسم له منهج التربية متكاملأ فأغلق نوافذ الشيطان إلى قلبه حتى لم يعد هناك باب يمكنه الولوج منه ، ووضع له الضمانات اللازمة لسلامته فمألاً الفراغ الذى يعكر عليه صفو الحياة ومباهجها ، وأمر بالتستر وعدم إبداء الزينة فلا يتعرض للفتن والحن ، وحرم الاختلاط والخلوة ليتفرغ لما يكلف به من مهام الأمور وعظائمها .

ولقد أثمر هذا المنهج الرشيد ثمرة ملأت الدنيا سعادة وفلاحاً ، وعمت الأرض خيراتها من مشرقها إلى مغربها ، وصدق الله العظيم القائل : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحَسَنِينَ ﴾ (١) .

(١) سورة العنكبوت : الآية ٦٩ .

الباب الثانى

الجنديّة

واجباتها وحقوقها

الجنديّة هي مجموعة الرجال القادرين غير المعذورين في الدولة الإسلاميّة سواء كانوا عسكريين أم مدنيين ، إذ كل رجل في الإسلام ممن ذكرت جنديّ تحت السلاح ، يحمل سلاحه إذا اقتضى الأمر ، ويخوض المعارك إذا جد الجدد .

فإذا كان من الرجال المعذورين فإنه يؤدى واجبه نحو دينه وأمته بانتظامه في عمله الذى يقوم به ، فالتاجر في متجره ، والصانع في مصنعه ، والزارع في مزرعته والموظف في مكتبه ، وكل هؤلاء وأولئك جنود .

ولا شك أن كل واحد منهم على ثغرة من ثغرات الإسلام ، فهو يحافظ عليها ، ويدافع عنها حتى لا تؤتى أمة الإسلام من قبله .

كل رجل في الأمة الإسلاميّة جنديّ على أهبة الاستعداد ، سلاحه تحت رأسه ، وروحه على كفه ، وأمره في يد قيادته ، إذا نادى منادى الجهاد ، يا خيل الله اركبى لم يتخلف منهم أحد ، يترك الرجل تجارته فعند الله تجارة لن تبور ، ويودع أهله وعشيرته وله في الجنة زوجات من الحور العين ، ويترك كذلك مزرعته ومصنعه ومكتبه وله عند الله خير العوض .

وضرب الجنود المسلمون أروع المثل في تاريخ البشرية بما لا تعرف له الدنيا نظيراً من قبل ، سواء كان ذلك في الشجاعة والصبر ، أم في البذل والإيثار ، أم في التضحية بالنفوس والأموال ، وكانت طاعتهم لقيادتهم ، وولاؤهم لمبادئهم ، وترفعهم عن محقرات الأمور وسفاسفها مما جعل لهم في تاريخ الجنديّة شخصية معيّنة إذا ذكرت الجنديّة أو تحدث عنها المتحدثون .

شهد بذلك العدو قبل الصديق ، ولم ينكره أحد من المؤرخين المحققين ، حتى أصبح الجندي المسلم غرة في تاريخ الإنسانية الطويل ، لقد رباهم الإسلام على عينه و اصطنعهم لحمل رسالته ، فكانوا أبر الأبناء بوعودهم ، وأوفى من عاهد بعهودهم ، ولقد ضبط الإسلام سلوكهم بأدابه ، وهذب غرائزهم بمبادئه وتعاليمه فانتزع من نفوسهم حب الغارة لمجرد السلب والنهب ، وغرس فيها حب الجهاد في سبيل الله ، واستل من قلوبهم حمية الجاهلية وعنجهيتها ، وأحل محلها أخوة الإسلام وتواضعه ، وبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، وحب إليهم التقوى والفضيلة والإيمان ، فأصبحوا بذلك جديرين بأن يكونوا جند الله ، فاستحقوا بذلك موعود الله : ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١) .

والإسلام لم يسخر هؤلاء الجنود لمآرب ذاتية ، ولم يستغل مشاعرهم الخيرة لمصالح شخصية ، بل رغبهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله ، ونشر دينه ، وهداية البشرية ، وحثهم على مقاتلة عدو الله وعدوهم للقضاء على الظلم وإقامة العدل وتحقيق أسس المبادئ التي عرفت بها الإنسانية .

الجنودية في الإسلام شرف رفيع لا يرقى إليه إلا الشجاع المغوار ، لأن الإسلام أمر بالثبات وحرم الفرار يوم الزحف ، وجعله من الكبائر ، قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحُّوا فَمَا تَوَلَّوْهُمُ الْأَدْبَارَ ، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَفِيهَا الْمَصِيرُ ﴾ (٣) .

ومن أجل هذا العمل العظيم الذي يقوم به الجنود في الإسلام ، ومن أجل هذا الجهد الضخم الذي لا يستطيعه إلا المؤمنون أعظم الله - تعالى - أجر هؤلاء الجنود ، ولم يحرمهم جزاء صنيعهم في الدنيا ، وضمن لهم الأجر العظيم في

(١) سورة الصافات : الآية ١٧٣ .

(٢) سورة الأنفال : الآية ٤٥ .

(٣) سورة الأنفال : الآية ١٥ - ١٦ .

الآخرة ، فأباح لهم الأسلاب والغنائم في الدنيا ، وأعد لهم في الآخرة جنات النعيم ، قال ﷺ : « تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيل الله ، وإيمانا بي ، وتصديقا برسلي ، فهو على ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة » (١) .

واجبات الجنود

يعتبر الإسلام من أوائل النظم التي جعلت للجنود حقوقا في مقابل الواجبات التي كلفهم بها ، وذلك لأن الإسلام يقدر الناس أقدارهم ، ولا يغمطهم حقوقهم فكل واجب يقابله حق ، نعم إن الناس جميعا عبيد الله - عز وجل - وليس للعبد لدى سيده حقوق إلا ما تفضل به السيد عليه ، والله - تبارك وتعالى - هو المنعم المتفضل ، وقد اقتضت رحمته بعباده أن يعطيهم الأجر مقابل ما يقومون به من الأعمال فضلا من الله ونعمة ، ووعدهم بذلك والله لا يخلف الميعاد .

وواجبات الجنود في الإسلام كثيرة وعظيمة بقدر ما يقومون به من الأعمال العظام ، ونحن نجملو هذه الواجبات فيما يأتي :

(١) رواه مسلم — الإمامة — فضيلة الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى . والكلمات (جهادا ، وإيمانا وتصديقا) منصوبة على أنها مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج أو يخرجه المخرج إلا للجهاد والإيمان والتصديق .
النووي على مسلم (الناشر)

الفصل الأول

١ - الولاء :

الولاء هو الحب والتناصر والتحالف ، وهو بهذا المعنى من أوجب واجبات الجنود لقيادتهم ومبادئهم ، لأن الجندية الصحيحة لا تتحقق إلا بالحب المتبادل بين الجنود والقيادة ، والقيادة المخلصة لا توجد إلا بالتناصر والتحالف بينها وبين جنودها .

ومن المعلوم في الإسلام أن المسلم لا يمنح ولاءه إلا لأخيه المسلم جندياً كان أم قائداً ، ولا يجوز له مطلقاً أن يوالى غير المسلمين مهما كانت صلتهم به ، آباء كانوا أم إخواناً أم أزواجاً أم عشيرة ، قال - تعالى - : ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ﴾ (١) .

إن الله - تبارك وتعالى - قد ربط بين قلوب المؤمنين برابطة الإيمان فأغناهم به عن كل رابطة ، ذلك لأن رابطة الإيمان رابطة روحية علوية ، تستمد قوتها من الله - عز وجل - وتأخذ سموها ورفعتها ودوامها من ديمومة الحق الذى يرفدها دائماً بالدوافع التى تزيدها مع مرور الأزمان قوة وسموا واستمراراً .

وما عدا رابطة الإيمان فإنها روابط مادية أرضية تزول بزوال موجباتها فرابطة الأبوة والبنوة ، ورابطة الأخوة والزوجية ، ورابطة العشيرة والقرابة ، كلها لا تزن عند الله شيئاً متى ما خلت وتجردت من رابطة الإيمان .

(١) سورة المجادلة : الآية ٢٢ .

لهذا لم يعترف القرآن الكريم برابطة البنوة التي بين نوح - عليه السلام - وبين ابنه الذي كفر ولم يركب معه الفلك ، وذلك حين يأتى الطوفان مخيفا هائلا وينزعج نوح من أجل ولده المحروم من رحمة الله لعصيانه وتمرده .

يقول نوح - عليه السلام - : ﴿ رب إن ابني من أهلي ، وإن وعدك الحق ﴾ فيرد الله - عز وجل - دعوى نوح بقوله - تعالى - : ﴿ يا نوح إنه ليس من أهلك ﴾ (١) إنها رابطة لحم ودم ولكنها خالية تماما من الإيمان لهذا لم يعترف بها القرآن .

وكما رفض رابطة البنوة السابقة رفض كذلك رابطة الأبوة بين إبراهيم - عليه السلام - وبين أبيه آزر ، وذلك حين يعرض القرآن الحوار الذي دار بين إبراهيم و أبيه ، والذي ينتهى بقطع الرابطة والعلاقة التي بينهما ، حيث يقول إبراهيم - عليه السلام - : ﴿ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ﴾ (٢) .

وهكذا ترفض رابطة الأخوة بين مصعب بن عمير - رضى الله عنه - وبين أخيه عزيز فقد أسر عزيز فى غزوة بدر ، وراه مصعب - رضى الله عنه - أسيرا فى يد أحد المسلمين فقال مصعب لمن أسر أخاه : « اشد يدك عليه ، فإن أمه ذات مال ، وعسى أن تفتديه منك بمال كثير » .

فيقول عزيز وقد سمع مقالة أخيه : « أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب ؟ » فيرد مصعب عليه أخوته ، ويقول : « لست أخى ، بل هو أخى دونك » (٣) .

ويأتى دور رابطة الزوجية الخالية من رابطة الإيمان فترفض كما رفضت سوابقها ورابطة الزوجية من أوثق الروابط وأمتنها ، ولكنها حين لا تبني على أساس من الإيمان فإنها لا تغنى عن صاحبها شيئا .

(١) سورة هود : الآية ٤٥ - ٤٦ .

(٢) سورة مريم : الآية ٤٨ .

(٣) سيرة ابن هشام : ٦٨٦/٢ طبعة دار الفكر .

والقرآن الكريم يضرب لنا مثلا لذلك بزواجتي نوح ولوط - عليهما السلام - فإنهما خانتا زوجيهما ، وتمالأتا مع أعداء الله والرسالة فلم تغن عنهما رابطة الزوجية ولو كانت مع نبيين كريمين شيئا ، ولم تحمل بينهما وبين الخلود في النار ، قال - تعالى - : ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ، وقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ (١) .

ولم تكن رابطة القرابة والعشيرة بأحسن حالا من غيرها من الروابط السالفة لقد أوى الإسلام الاعتراف بها لخلوها من الإيمان ولو كانت قرابة من الدرجة الأولى فهذا أبو لهب - عبد العزى بن عبد المطلب - عم رسول الله ﷺ ترد عليه قرابته ، ولم تغن عنه شيئا ، ونزلت في حقه سورة من القرآن الكريم تسفه رأيه وتنذره بالويل والثبور ، وتتوعده بألوان من العذاب تشيب لهولها الولدان ، وستظل السورة تتلى على ألسنة المؤمنين كعنوان لرفض أقوى الروابط المادية التي لا تقوم على أساس من الحق والإيمان ، وسيظل يرددها المؤمنون إعلانا منهم لهذا المبدأ القويم الذي قرره القرآن الكريم ، يقول الله - تبارك وتعالى - : ﴿ تبت يدا أوى لهب وثب ، ما أغنى عنه ماله وما كسب ، سيصلى نارا ذات لهب ، وامرأته حمالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد ﴾ (٢) .

والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في آيات متعددة بما لا يدع فرصة لأى نوع من الموالاتة يكون بين المؤمنين وغير المؤمنين مطلقا ، فلا ولاء بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ﴾ (٣) .

ولا ولاء بين المؤمنين والمنافقين ﴿ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ﴾ (٤) .

(١) سورة التحريم : الآية ١٠ .

(٢) سورة المسد .

(٣) سورة المائدة : الآية ٥١ .

(٤) سورة النساء : الآية ٨٩ .

ولا ولاء بين المؤمنين وأعداء الله وأعداء المؤمنين مطلقا ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ﴾ (١) .

ولا ولاء بين المؤمنين وبين المؤمنين الذين لم ينضموا للجماعة المؤمنة المكافحة التي تتصدى لأعداء الإسلام ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ (٢) .

ثم تأتى آية التوبة فتفصل في المسألة دون محاباة أو مجاملة فتنبى عن الموالاتة بين الأبناء المؤمنين وبين آبائهم وإخوانهم . يقول الله - تعالى - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ﴾ (٣) .

وتعقب عليها الآية التي تليها فتحسم الأمر حسما لا يقبل التردد ولا القيل والقال ، فيضع الله - عز وجل - كل أنواع الروابط التي تعارف عليها الناس - الأبوة والبنوة والأخوة والزوجية والعشيرة والقبيلة - ويضاف إليها كل متاع الدنيا وزخارفها : الأموال التي نشقى في تحصيلها ، والتجارة التي نحرص على رواجها ، والقصور التي نتباهى بتشييدها ، يضع ذلك كله في كفة ، ويضع حب الله ورسوله والجهاد في سبيله في الكفة الثانية ، ثم يهدد الذين ضلت أحلامهم فآثروا الأولى على الآخرة ، وفضلوا الفانية على الباقية ، فيقول - جل جلاله - : ﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (٤) .

ونحن نرى من هذا العرض لآيات القرآن الكريم أن الإسلام لم يعترف بتلك

(١) سورة الممتحنة : الآية ١ .

(٢) سورة الأنفال : الآية ٧٢ .

(٣) سورة التوبة : الآية ٢٣ .

(٤) سورة التوبة : الآية ٢٤ .

الروابط كلها مادامت متجردة عن الرابطة الحقيقية وهى رابطة الإيمان والعقيدة وهذه هى الرابطة الحقيقية التى تشد المجتمع بعضه إلى بعض ، وتربط بين الناس ولو لم يكن بينهم صهر ولا نسب ، وهى التى يكون على أساسها الولاء والمحبة والتناصر يقول - تعالى - : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ﴾ (١) .

ونلاحظ أن الرسول ﷺ وهو الذى قطعت السورة الكريمة ما بينه وبين عمه من الولاء والمحبة والقرابة يقول فى سلمان الفارسي : « سلمان منا أهل البيت » (٢) .

إن الإسلام الذى لم يعترف بتلك الروابط لا يسمح بإقامة علاقات بين المسلمين وغيرهم مبنية على قواعد الولاء والمحبة والمودة ، لأن ولاء المؤمنين لا يكون إلا للمؤمنين ، وحب المسلمين لا يكون إلا لإخوانهم المسلمين قال - تعالى - : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٣) .

إن موالة غير المؤمنين مغامرة خطيرة ، قد تؤدي إلى الخروج من حظيرة الإيمان ، لأن الولاء هو الحب والمناصرة ، وإذا حصل هذا بين المؤمنين وأعداء الدين ، فإنه يكون حبا للباطل ومناصرة له ، وذلك هو الكفر الصريح ، ولهذا قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِلُوا الَّذِينَ اتَّخَلَوْا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبَا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءُ ﴾ (٤) وقال - جل شأنه - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِلُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥) .

(١) سورة الحجرات : الآية ١٠ .

(٢) رواه الطبراني فى الكبير .

(٣) سورة التوبة : الآية ٧١ .

(٤) سورة المائدة : الآيات ٥٧ ، ٥١ .

العقيدة أساس الولاء :

العقيدة هي الأساس الذى يبنى عليه الولاء فى الإسلام لأن الأصل أن المسلم لا يوالى إلا المسلم حيث تجمع بينهما عقيدة التوحيد ، فإذا اختلفت العقيدة فلا موالاة ولا تناصر .

وكما أن غير المسلمين يوالى بعضهم بعضا مهما اختلفت نحلهم وعقائدهم قال - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (١) فكذلك ينبغى أن يكون المسلمون فالموالاة حق للمسلم على المسلم .

فاليهود والنصارى يوالى بعضهم بعضا ، بل ويوالون الملحدين والمنافقين ، ولا يتورعون عن مخالفتهم ومناصرتهم ، والواقع التاريخي يصدق ذلك كله مادام العدو هو الإسلام .

إن المفاصلة فى هذا الأمر يجب أن تكون حاسمة صارمة ، تقطع حالة التردد وتقضى على ما فى النفوس من الخيرة ، فلا تحالف بين المؤمنين وغيرهم ولا تناصر ولا مودة ، وإنما هو استعلاء الإيمان على الكفر بأسمائه المختلفة .

وينبغى أن نعلم أن التسامح فى معاملة غير المسلمين ليس من الموالاة ، فنحن لم ننه عن ذلك ، بل يجوز لنا برهم والإقساط فى معاملتهم ماداموا غير محاربين يقول الله - تبارك وتعالى - : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢) .

قد تكون هذه الآية سببا فى الخلط بين التسامح والولاء ، وقد يكون هذا الخلط ناشئا عن مغالطة وسوء قصد ، والحق الذى يجب أن يكون واضحا فى أذهان الناس أن التسامح إنما يكون بين الأفراد فى المعاملات التى تكون بينهم ، أما الولاء فإنه يكون بتحقيق التحالف والتناصر ، والفرق واضح بين الأمرين ، يلمسه أولئك الذين يعيشون بوجدانهم وقلوبهم للإسلام ، و لا يحسه الذين

(١) سورة الأنفال : الآية ٧٢ .

(٢) سورة الممتحنة : الآية ٨ .

انتسبوا إلى الإسلام ، ولم يتجردوا له ، وسموا مسلمين وما هم بمسلمين .

فالتسامح إذن غير الموالاة ، ولهذا أجاز الله أن تتسامح مع غير المسلمين في التعامل لأن ذلك من حسن الخلق الذى يدعو إليه الإسلام ، وحرّم الموالاة واعتبرها مع غير المسلمين نوعا من الردة يجب أن ينتزعه عنه المسلمون ، فإنه - سبحانه وتعالى - بعد أن بين أن من يوالى اليهود والنصارى يكون منهم قال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ (١) .

ثم عقب على هذه الآية الكريمة بقوله - تعالى - : ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ (٢) .

وهكذا ينحصر ولاء المؤمنين ، فلا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين ، وبهذا لا يكون ولاء مطلقا بين المؤمنين وغيرهم ، بل لا يجوز للمسلمين أن يحدثوا هذا النوع من الولاء مهما كانت الأسباب ، لأن النصر متوقف عليه ، قال - تعالى - : ﴿ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ (٣) .

وتلك نتيجة حتمية لهذه الموالاة ، فإن الله - عز وجل - لا يسلم أوليائه ، ولا يمكن لأعدائه ، وإذا حدث هذا فإنما يكون بسبب تقصير المؤمنين وإعراضهم عن دين الله .

ومن هنا نتبين حقيقة ما يشيعه المتخاذلون من أن موالاة غير المؤمنين للتغلب على عدو مشترك جائز ، فهذا الكلام وهم محض ، والأحداث التاريخية تشهد بخلاف ذلك ، فغير المسلمين لا يتحالفون مع المسلمين إلا مرغمين ، وإذا أتاحت لهم فرصة الخيانة ونقض العهد سارعوا إليها ، وأما مع بعضهم فإنهم

(١) سورة المائدة : الآية ٥٣ .

(٢) سورة المائدة : الآية ٥٥ .

(٣) سورة المائدة : الآية ٥٦ .

يتحالفون ويتناصرون وقد ثبت تحالف المنافقين مع اليهود ، وتحالف المشركين مع اليهود كذلك ضد الإسلام والقرآن الكريم يقرر هذا بوضوح في قوله - تعالى - : ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ (١) .

عدم المواالة لا يستلزم الإكراه :

ولن يكون عدم الولاء مستلزما لإكراه غير المسلمين على الدخول في الإسلام ، لأن الله - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (٢) ، وذلك لأن الإكراه لا يوصل الإيمان إلى القلب ، ولا يثبت العقيدة في النفس ، بل يجعل الإيمان كلمات تتردد على الألسنة ، ولا يتجاوز بالعقيدة حد الحناجر ، وهذا الإيمان وتلك العقيدة لا يعترف بهما الإسلام فالإسلام يطالب الناس بالإيمان عن اقتناع ، ولا يقبل العقيدة إلا أن تكون قائمة على حجة وبرهان .

فمتى كان الإيمان بغير اقتناع ، والعقيدة خالية من الحجة والبرهان يكون ذلك خداعا لا يقره الإسلام ، بل هو بصراحة حقيقة النفاق التي هي أخبث أنواع الكفر ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ، في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضا ، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ﴾ (٣) .

مواقف رائعة :

فهم المسلمون أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم ، وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم ، وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله ، فحققوا ذلك كله في أنفسهم ، وطبقوه على حياتهم ، فمحضوا ولاءهم للقيادة ، وقطعوا علائقهم بكل من يخالفهم في العقيدة ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم .

(١) سورة البقرة : الآية ١١٩ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٥٥ .

(٣) سورة البقرة : الآيتان ٩ ، ١٠ .

وتاريخ المسلمين حافل بالمواقف الرائعة التي تدل على فهمهم العميق لمعنى
الولاء الذي لا يجوز لهم أن يمنحوه إلا لقيادتهم وإخوانهم المسلمين .

ونكتفى هنا بأمثلة توضح هذا الفهم الدقيق الذي استقر في عقول
المسلمين ، وفي الأمثلة إيمان فياض ، وتجرد نادر ، وتمحيص للولاء لمن يستحق
الولاء ، أحدها موقف رجل من أبيه ، والثاني موقف امرأة من أبيها وسنلاحظ أن
موقف المرأة لا يقل روعة وإعجابا عن موقف الرجل ، مع التفاوت بينهما في
الدوافع والصفات وقوة المواجهة . والثالث موقف رجل من أمه .

أما الرجل فهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ، وقد سجل له التاريخ
موقفا هو أروع ما سجل التاريخ لرجل تولى الله ورسوله والمؤمنين دون أبيه
وعشيرته وقرباته ، وآثر إيمانه على كل عزيز لديه .

ولترك ابن إسحاق يروي لنا القصة على طبيعتها فيقول : « حدثني عاصم
بن عمر عن قتادة ، أن عبد الله أتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إنه
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك ، فإن كنت ولاهد فاعلا فمروني
به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها رجل أبر بوالده
منى ، وإلى أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله
بن أبي يمشي في الناس فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار .

فقال رسول الله ﷺ : « بل نترفق به ، ونحسن صحبته ما بقى
معنا » (١) .

وكان ابن أبي قد قال كلمته التي حكاها عنه القرآن الكريم ، تلك الكلمة
التي تنم عن نفاق لئيم ، وخبث عميق ، قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن
- الأعز منها الأذل ، وبلغت تلك الكلمة رسول الله ﷺ كما بلغت عبد الله
ابن عبد الله بن أبي ، فذهب إلى رسول الله ، وحدثه الحديث السالف ، ورد عليه
الرسول بما يدل على عفوه عنه .

(١) سيرة ابن هشام : ١١١٦/٣ .

ولكن عبد الله - رضى الله عنه - لم يرض بهذا الموقف السلبي ، وأبى إلا أن يعلن على الملأ أن رسول الله ﷺ هو الأعز ، وأن أباه هو الأذل ولو كان سيدا فى قومه ، رئيسا على قبيلته ، ولو كان مرشحا لأن يكون ملكا على المدينة قبل دخول الإسلام إليها .

فلم يكذب الناس يرجعون من غزوة بنى المصطلق التى حدث فيها ما حدث حتى وقف عبد الله على باب المدينة ، ومنع أباه من دخولها حتى يأذن له رسول الله ﷺ .

روى المحققون من أهل السير قالوا : « إن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبى على باب المدينة ، واستل سيفه ، فجعل الناس يملأون عليه فلما جاء أبوه ، قال له ابنه : وراءك . فقال : مالك ؟ ويلك .

فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله ﷺ ، فإنه العزيز وأنت الدليل .

فلما جاء الرسول ﷺ - وكان إنما يسير (ساقية) أى فى آخر الجيش لينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة - فشكا إليه عبد الله بن أبى ابنه . فقال ابنه - عبد الله - : والله يا رسول لا يدخل حتى تأذن له ، فأذن له رسول الله ﷺ .

فقال عبد الله : أما إذا أذن لك رسول الله ، فجز الآن (١) .

هذا موقف رجل مؤمن من أبيه المنافق ، وليس أبوه صعلوكا فأراد أن يتخلص منه ليكفى نفسه شر النفقة عليه ، ولا هو برعديد فخشى ان يلحقه عار جبنه ، ولا هو بوضيع فحاول أن يحو حقايرة نسبه ، بل كان أبوه

(١) تاريخ المدينة لابن شبة ص ٣٦٧ ، وابن كثير فى البداية والنهاية : ١٥٨/٤ ، وحنائق الأنوار لابن الربيع : ٥٦١/٢ .

ثريا في قومه ، شجاعا في عشيرته ، متوجا على أهل قريته ، فلماذا وقف عبد الله من أبيه هذا الموقف ؟

إن عبد الله رجل مؤمن علمه إيمانه أن يكون ولاؤه لدينه وقيادته فطبق هذا العلم في حياته العملية ، وأراد بذلك أن يحصن ولائه لقيادته ويعلن إخلاصه لعقيدته ، فوقف هذا الموقف الرائع الجريء .

وأما المرأة فهي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله ﷺ و قد وقفت من أبيها - أبي سفيان - موقفا لا يقل روعة عن موقف عبد الله من أبيه ، بل يزيد عليه أنه من امرأة بارة رقيقة العواطف حانية القلب .

جاء أبوها إلى المدينة المنورة - وهو لا يزال على شركه - آملا أن يجبر بين المسلمين والمشركين قبل غزوة الفتح ، وكان المشركون قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين فعزم الرسول ﷺ على غزوهم ، فلما بلغ المشركين ذلك أرسلوا أبا سفيان لعله يفلح في تهدئة الخواطر ، وينجح في إيقاف الحرب قبل أن تشتعل ناراها .

قدم أبو سفيان إلى المدينة سفيرا عن قريش ، وكله أمل في أن تنجح سفارته فيعود إلى قريش ، وقد تأكدت زعامته ، ويبدو أنه كان معتمدا على مركز ابنته عند رسول الله ﷺ فإن الرسول قد تزوجها وهي لا تزال في الحبيشة مهاجرة مع زوجها الذي تنصر وفارقها ومات هناك على الكفر .

وحاول أبو سفيان أن يجد من المسلمين من يساعده في تحقيق هدفه وأداء مهمته ، ولكنه باء بالفشل والخسران ، وعندئذ توجه إلى بيت رسول الله ﷺ حيث تقيم ابنته أم حبيبة ، فدخل عليها وكان فراش رسول الله مبسوطا ، فأراد أبو سفيان أن يجلس عليه .

وهنا أسرع أم حبيبة - رضى الله عنها - وجمعت الفراش فطوته . وحسب أبوها أنها إنما طوت الفراش لأنه غير لائق بمقام سيد قريش وستأتيه بما هو خير منه ، ولكنها لم تفعل ، فسألها أبوها ، أى بنية ، هل رغبت بأبيك عن الفراش أم رغبت بالفراش عن أبيك ؟

وفوجيء أبو سفيان بجواب حاسم لم يتوقعه حين قالت الزوجة الوفية المؤمنة : « إنه فراش رسول الله ﷺ وأنت رجل مشرك نجس فأحببت ألا تجلس عليه » (١) .

هكذا أجابت أم حبيبة - رضى الله عنها - أباه .
ومن أبوها ؟

إنه أبو سفيان سيد قريش ، وعلم من أعلامها ، إنه الرجل الذى تنابه الرجال لمكانته فيهم ، ولكن أم حبيبة لم تنبهه كأمراة ، ولم تنبهه كابنة له ، لأن حقيقة الإيمان حينما تستقر فى النفس ، ويطمئن بها القلب تطرد منه الخوف من غير الله - عز وجل - ولأن الإيمان الحق يأبى أن يكون حب المؤمن وولائه لغير قيادته وكان قلب أم حبيبة قد امتلأ بتلك الحقيقة فلم يعد فيه مكان لموالاة أحد غير المؤمنين .

إن أم حبيبة المرأة المؤمنة والابنة البارة استطاعت بقوة إيمانها أن تسيطر على عواطفها فلم تعد تتحرك نحو أقرب الناس إليها ، وتغلبت بقوة إرادتها على نزعتها البشرية فلم تقدم أباه ، وأخلصت حبها وولاءها لقيادتها .

ونحن نلاحظ أن أم حبيبة حينما طوت الفراش قالت : « إنه فراش رسول الله » ، ولم تقل فراش زوجى ، وذلك لأن ارتباط المرأة بأبيها أوثق من ارتباطها بزوجها ، فالعلاقة بين الأب وأبنائه لا تنفصم أبدا ، وأما علاقة المرأة بزوجها فإنها قابلة للانفصام .

وليس لكلمة السيدة أم حبيبة - رضى الله عنها - معنى إلا أن إخلاصها لقيادتها كان أعظم فى نفسها من إخلاصها لأبيها ، ولهذا قالت : « إنه فراش رسول الله » .

إن المرأة عادة تضعف أمام عواطفها ، وتفتر همتها إزاء وجيب قلبها المتأثر بنزعتها الأنثوية ، ولكن أم حبيبة قد استولى الإيمان على قلبها فاستطاعت كبت

(١) ابن هشام : ١٢٣٧/٤ .

عواطفها والتحكم في نزعاتها والسيطرة على قلبها فأصبحت عواطفها خلف إيمانها ، وخفقات قلبها طوع عقيدتها ، وقد روضت نزعاتها البشرية حتى لا تتحرك إلا لتحقيق الغاية السامية التي من أجلها هبطت رسالة السماء على أهل الأرض .

هكذا كانت أم حبيبة - رضى الله عنها - أمام أبيها جاهرته بالعداء ، وأكنت لقيادتها خالص الولاء .

وهذا سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - وكان من أبر الناس بأمه حمزة بنت أبى سفيان ، أسلم سعد مبكرا ، وهو فى ريعان شبابه ، فكان من السابقين الأولين ، ونقمت أمه منه دينه الجديد ، وبذلت أقصى ما يمكن أن يبذله الإنسان من جهد لترده إلى دين آباءه وأجداده ، ولكن سعدا لم يكن بالفر الذى تؤثر فيه أمثال تلك الحيل ، فقد شده الإيمان إلى جماعة المسلمين ، وارتبط قلبه بالدين الجديد ، فلم تؤثر فيه محاولاتها .

ورأت أم سعد أن تستغل بره بها ، وأن تستعمله سلاحا لعله يمكنها مما فشلت فيه حيلها ، فاستعطفته بحقها عليه ، وانتصر سعد على عاطفته ، وأصر على التمسك بدينه .

وهنا وعندما أعيت الحيل العجوز ، لجأت إلى التهديد والوعيد ، وأضربت عن الطعام والشراب ، وأخبرته بأنها ستظل هكذا حتى تموت جوعا ، فيعير ولدها سعد بموتها ، يقال له : يا قاتل أمه .

ووقف سعد أمام امتحان خطير ، فهو الآن بين أمرين لا حيلة له إلا أن يقبل أحدهما ، أيضحى بدينه ، ويرضى أمه حتى لا يعير بميتها التى تستنكرها العادات العربية الموروثة ، أم يضحى بأمه ، ويعتصم بدينه ، وليكن ما يكون ؟ ولم تطل وقفة سعد أمام هذا الاختيار الرهيب ، وحسم الأمر فى سرعة لم تتصورها أمه التى كانت تعلق الآمال الكبار على بره بها وعطفه عليها ، والتى لم تشك قط فى أنه سبهن أمام تهديدها ، ويضعف تحت ضغط وعيدها ، واتخذ سعد - رضى الله عنه - قراره الذى أزهل أمه ، وأزهل كل من كان حولها حين

قال : « يا أماه ، لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني ، فكلني إن شئت ، وإن شئت فلا تأكلني » (١) .

وفوجئت الأم بهذا القرار الذي لم تتوقعه ، ويمست من عطف ولدها ، وعدم خشيته من أن يعير بموتها فعادت إلى ما كانت عليه وأكلت وشربت .

وهكذا أثر سعد عقيدته على أمه ، واستمسك بإيمانه ولم يهن أمام ضغطها ، ذلك لأن الإيمان قد قطع علاقته بكل ما حوله سوى الجماعة المسلمة ، فهي الحقيقة بحبه وتقديره ، وهي الجديرة بإخلاصه وولائه .

هذه نماذج لا تزال حية في قلوبنا وإن طال عليها الزمن ، ولم تختف عن أبصارنا وإن وارى الثرى أصحابها ، وإن الكلمات التي أظهرت فيها ولاءها لقيادتها لتطرق أسماعنا عبر القرون الطويلة السحيقة التي مرت عليها ، فعبد الله يقول لأبيه : « والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله ﷺ فإنه العزيز وأنت الدليل » وأم حبيبة تقول لأبيها : « هذا فراش رسول الله ، وأنت رجل مشرك نجس ، فأحببت ألا تجلس عليه » وسعد يقول لأمه : « يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني » .

هكذا يجب أن يكون المؤمن ، ولاؤه لقيادته مبنى على أساس عقيدته ، لا تضعفه عاطفة مهما قويت ، ولا توهنه قرابة مهما قربت ، ولا تصرفه عن خطته أبوة رحيمة ، ولا أمومة رؤومة ، ولا بنوة بارة كريمة .

(١) رواه الترمذي .

الفصل الثانى

٢ - الالتزام :

ذلك هو الواجب الثانى من واجبات الجنود المسلمين ، والالتزام الذى نقصده هو ما يعرف اليوم فى الجيوش الحديثة باسم (الضبط والربط) بمعنى أن الجنود يجب أن يكونوا وقافين عند حدود الأوامر والنواهي ، فلا يعصون ولا يتمردون ، ولا يخالفون أمرا تصدره القيادة .

والالتزام بهذا المعنى لم يكن معروفا لدى العرب ، بل لم يتعودوه فى حياتهم الخاصة والعامة ، فكانوا يتصرفون حسبما تمليه عليهم أهواؤهم ورغباتهم ، فلما جاء الإسلام ضبط سلوكهم ، وصنع منهم رجالا قادرين على كبح أهوائهم ، والتحكم فى رغباتهم ، يعرفون كيف يلتزمون متى يطلب منهم ذلك .

نعم ، لقد ضبط الإسلام سلوك الجنود ، وعلمهم كيف يلتزمون بأوامر القيادة ، فلم يعد تصرفهم عشوائيا صادرا عن مجرد الهوى والرغبة ، بل أصبح كل شئ فى حياتهم تحت تصرف القيادة ، ووفق أوامرها ، لا يعمل أحد عملا حتى يستأذن ، ولا يتحرك حركة إلا بعد موافقتها ، وقد أثنى الله - عز وجل - عليهم بقوله - جل شأنه - : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

إن المؤمن حقا لا يمكن أن يصدر إليه أمر من قيادته ثم يتردد فى تنفيذه ، فالتردد فى تنفيذ أمر الله سمة من أبرز سمات المنافقين ، والإبطاء فى فعل شئ

(١) سورة النور : الآية ٦٢ .

ترغب القيادة فيه من أهم صفاتهم ، فهذا وصفهم القرآن الكريم ، فقال - جل من قائل - : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى ، يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ (١) .

ذلك لأن المؤمن إذا قال صدق ، وإذا وعد أوفى ، وإذا أتمن أذى أما المنافق فإنه إذا قال كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أتمن خان يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، ويخافون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون ، ويدعون الإيمان وما هم بمؤمنين .

قال - تعالى - : ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ، أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، أَمْ ارْتَابُوا ، أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢) .

أما المؤمنون فإنهم يصدعون بأمر الله دون تردد ، ويقفون عند النهي ولا يتزحزحون ، ولهذا وصفهم القرآن الكريم بذلك حيث يقول - جل شأنه - : ﴿ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (٣) .

والآية الكريمة تشير بعد ذلك إلى أن مجرد أن يعطى المؤمن نفسه حق الاختيار بعد صدور الأمر معصية يترتب عليها ضلال ميين ، ﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (٤) .

ويقول - سبحانه - : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٥) .

(٣) سورة الأحزاب : الآية ٣٦ .

(١) سورة النساء : الآية ١٤٢ - ١٤٣ .

(٤) سورة النور : الآية ٥١ ، ٥٢ .

(٢) سورة النور . الآية ٤٧ - ٥٠ .

ويوضح - تبارك وتعالى - أن الفوز والسعادة في طاعة القيادة ، وتنفيذ أوامرها ، فيقول في الآية التي تلى الآية السابقة : ﴿ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ﴾ (١) .

إن الالتزام والوقوف عند حد الأوامر والنواهي التي تصدرها القيادة الإسلامية ممثلة في إمام المسلمين وخليفتهم ، أو فيمن ينوب عنه من أهم صفات الجندية في الإسلام ، ومن أوجب واجباتهم ، وإن جيشا مهما كانت قوته لا يتحقق فيه الضبط والربط (الالتزام) لهو جيش مهزوم لا محالة ، وإن القيادة مهما كانت رشيدة حكيمة ، حازمة صارمة ، لا يمكن أن تحقق انتصارا وهي تقود جيشا غير ملتزم .

ذلك لأن الجنود مالم يقفوا عند الأوامر فينفلون ، وعند النواهي فيجتنبونها . تتسبب الأمور ، وينفلت الوضع ، وعندئذ تصدر القيادة تعليماتها فلا تجد من يراها ويتقيد بها ، وهذا هو الانحلال المؤدى إلى الضعف والوهن ، وتلك هي الفوضى التي لا ينتصر معها جيش ولا يسود معها نظام .

وفي بداية تكوين الدولة الإسلامية لم يكن المسلمون قد تمرسوا على هذا النوع من الالتزام ، وكانت تغلب عليهم حياة البداوة التي لا تعرف الانضباط ولهذا حدث ما حدث في غزوة أحد حين لم يلتزموا بأوامر القيادة ، وخالفوا الأمر ظانين أن المعركة قد انتهت ، ولكنهم مع هذا الظن مخالفين حيث كانت الأوامر صريحة في عدم مغادرة المكان .

فلما وقعت المخالفة كان لابد أن يلحق المسلمون درسا يستقر في ربوعهم ، ليكون عبرة لهم ولغيرهم حتى لا تتكرر المأساة فدارت الدائرة عليهم بعد أن كانت لهم ، وقتل منهم سبعون ، وشج رسول الله ﷺ وكسرت رباعيته ، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه .

كان لابد أن يلحق المخالفون هذا الدرس الأليم ، ولو كانت المرة الأولى ، لأن التهاون في مثل تلك الحال يجرى على تكرارها ، وأما الأخذ بالأحوط والحزم ولو كان مؤلما فإنه يعلم الحذر ، ويجعل الإنسان لا يقع في الخطأ مرة أخرى .

(١) سورة النور : الآية ٥٢

إن المخالفة شؤم في حد ذاتها ، فكيف إذا كانت في الأوامر العسكرية ؟ بل كيف إذا كانت في أثناء المعركة ؟؟

كان لابد من الدرس ، وكان هذا الدرس مع ما فيه من المرارة والآلام تأديبا للمسلمين ، وتحذيرا للمخالفين ، ولم يكن ما نزل برسول الله ﷺ إلا إمعانا في التأديب ، فقد كان عليه السلام أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم ، فإذا رآه المسلمون على تلك الحال ، وعلموا أن ذلك بسبب مخالفتهم ازداد شعورهم بخطئهم ، وأحسوا بالمرارة تملأ نفوسهم ، حينئذ يتجسم خطر المخالفة ، وتبرز عواقبها الوخيمة أمام أعينهم فلا يعودون إليها أبداً .

ويأتى بعد ذلك التهديد المخيف والوعيد المفزع للذين يخالفون أمره ﷺ قال - تعالى - : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ (١) .

ولقد أثمر هذا الدرس العظيم مع قسوته على النفوس وشدته على المؤمنين حتى إنه في اليوم التالي للمعركة عندما نادى منادى الرسول بالاستعداد لتعقب المشركين لم يتخلف أحد رغم الجراح التي لم تندمل والدماء التي لم تجف ، فكان الرجل منهم مع شدة آلامه وتقرح جراحه يتحامل على أخيه ليواصل السير مع الجيش ولم يعتذر منهم أحد .

أ - الالتزام العسكري :

وعى المسلمون هذا الدرس جيدا ، وفهموا كل أبعاده ومراميها ، فالتزموا به ، ولم يفرطوا في شيء بعد ذلك قل أو كثر ، سواء كان ذلك في عهد الرسول ﷺ أم في عهد الخلفاء الراشدين من بعده .

فكان رسول الله ﷺ يوجه الجيوش إلى المناطق النائية من أطراف الجزيرة ، فلا يتخلف أحد ، ويسيروا في عزم الأسود ، وصلابة الجبال ، لم ترهبهم قوة العدو ، ولم تفزعهم مشقة السفر ، وجه الرسول ﷺ جيشا

(١) سورة النور : الآية ٦٣ .

إلى مؤتة ، قوامه ثلاثة آلاف جندي ، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال : « إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس » (١) .

ويصدع الجيش بالأمر من غير تردد ، فيقطع مئات الأميال ليواجه جيش الروم في عرينه ، وهو أحد أكبر جيشين معروفين في ذلك التاريخ ، ولم يتخلف رجل واحد من ثلاثة الآلاف جندي ، وتسند القيادة إلى هؤلاء النفر الكرام فلم يعتذر منهم أحد رغم تقديرهم لكل أبعاد الموقف ونتائجه ، وكان أحد جنود ذلك الجيش خالد بن الوليد - وهو من هو في الخبرة والعبقرية - ولم بغضب أو يتمرد حيث لم تسند إليه القيادة بل التزم وأطاع .

وصار الجيش على بركة الله ، يحلوه الأمل في نصر الله ، حتى وصل إلى ميدان المعركة ، وهناك واجه جيش الروم في مائتي ألف مقاتل من الروم وحلفائهم من العرب المنتصرين - لحنم وجذام والقين وبهراء وبلي - (٢) وأخذ المسلمون يفكرون ، ماذا يفعلون ؟ وكيف يواجهون ذلك الجيش اللجب ؟؟

واجتمع القواد وأولو الرأي يتشاورون ، فقال بعضهم : نكتب إلى رسول الله ﷺ فنخبره بعدد عدونا ، فإما أن يمددنا بالرجال ، وإما أن يأمرنا بأمره فتمضي له .

ورأى عبد الله بن رواحة - أحد القواد الثلاثة - ما آل إليه أمر المسلمين فخاف أن يدب في نفوسهم الوهن إن هم استمروا على ذلك ، فيضعفوا عن مواجهة عدوهم فقام في الناس يذكرهم بوعد الله فقال : « يا قوم ، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد وقوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا ، فإنما هي إحدى الحسينين : إما الظهور وإما الشهادة » .

فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، ومضوا لقتال عدوهم (٣) .

(١) سيرة ابن هشام : ٣٧٣/٢ . (٣) ابن هشام : ١٢٠٢/٣ .

(٢) ابن هشام : ٣٧٥/٢ .

تقابل الجيشان في معركة غير متكافئة ، نعم ، غير متكافئة من كل الوجوه وليس من حيث العدد فقط ، فإن ذلك أهون الأمور وأقلها تأثيراً على جيش تعود أن ينتصر مع قلته على عدوه مهما كانت كثرته .

ونحن لو تجاوزنا التفاوت العددي الهائل بين الجيشين المتحاربين والذي بلغت نسبته ١ - ٦٧ تقريباً ، فكيف يمكننا أن نتجاوز الوضع الأمني لهذين الجيشين ؟

إن جيش الروم يتمتع بكل إمكانيات الأمن ، فهو في بلده ، وبالقرب من مصادر إمداداته وتموينه ، وإذا أدركته الهزيمة آوى إلى ركن شديد ، وأما جيش المسلمين فهو محروم من كل ما يتمتع به جيش العدو ، فقد غادر بلدة ، وابتعد عنها أكثر من أربعمئة ميل تقريباً ، وإذا احتاج إلى المدد أو التموين لا يجد من يسعفه ، وكذلك إذا أحس بيوادر هزيمة لم يجد من يلجأ إليه .

ولا يجوز أن ننسى ونحن نتكلم عن وضع الجيشين الحالة النفسية لهما : حيث يكون أحدهما مطمئناً في ثكنته ، آمناً في سربه ، لم يرهقه السفر ، ولم يتحمل مشقة نقل السلاح ، والآخر يقيم في أرض غير أرضه ، متأهب للقاء عدوه ، أرهقه السفر ، وأكّده حمل السلاح .

إن الذي ينظر من خلال تلك الجوانب مجتمعة لا بد أن يحكم بأن النتيجة الحتمية لتلك المعركة هي إبادة جيش المسلمين لأول جولة ، ولكن هل كانت النتيجة كذلك ؟

لقد كانت المعركة غير متكافئة ، وكل ما يحيط بها يدعو إلى الخوف والقلق ، ولو أن الجيش الإسلامي بحالته تلك انسحب من الميدان ، وعاد أدراجه من حيث أتى ما كان ملوماً ، ولا عتب عليه أحد ، ولكان عذره مقبولاً لدى المنصفين من الأصدقاء والأعداء على حد سواء .

إن الإيمان الذي ملأ قلوب هؤلاء الأشاوس ، والالتزام الذي تعلمه هذا الجيش المناضل يأتیان عليه أن يفر من العدو مهما كانت الحالة النفسية والأمنية

ومهما تفاوتت النسبة العددية ، كما يأتیان عليه أيضا أن يعود غير ظافر بإحدى الحسينين : النصر أو الشهادة .

لهذا اقتحم زيد بن حارثة جيش العدو اللجب بمجيشه الصغير ، وظل يقاتل حتى شاط في رماح القوم ، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب ، حتى إذا أجمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ، ثم قاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ، وقاتل بها حتى قتل ولحق بصاحبيه .

هكذا استشهد القواد الثلاثة ، وكانت لديهم الفرصة للنجاة لو كانوا يطلبون النجاة ، وكانت الظروف المحيطة بهم تلح عليهم أن يطلبوا سيلا آخر غير القتال والقتل ليعودوا إلى أهلهم سالمين ، ولكن هل كان الفرار ينجمهم من قدر الله ؟ وهل كانت العودة إلى المدينة ، تتفق مع حقيقة الالتزام الذى تعلموه ؟ إن قدر الله نافذ لا محالة ، والعودة بغير قتال مخالفة لما التزموا به من أوامر القيادة ، نعم ، إنهم يعودتهم بغير قتال سيضمنون النجاة من القتل في تلك المعركة ولكن ، من الذى يضمن لهم النجاة من سحق الله وقد خالفوا أوامر قيادتهم ؟ وأين يذهبون ولازال تحذير الآية الكريمة غضا في آذانهم وقلوبهم ؟ إن الدرس القاس الذى تعلموه يوم أحد لا يزال ماثلا في أذهانهم ، فكيف يفرون ؟

وكانت غزوة الخندق امتحانا عمليا لسلوك الجيش الإسلامى ومقياسا دقيقا لمدى انضباطه ، فقد وقعت تلك الغزوة في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة القسوة بالغة الخطورة .

فأما الظروف السياسية فإنها كانت المعركة الأولى بعد معركة أحد التى أصيب فيها المسلمون بتلك الخسائر الفادحة مما جرأ عليهم القبائل ، وطمع فيهم عدوهم ، وقد تحالف فيها اليهود مع مشركى مكة ، ونقضت بنو قريظة العهد الذى كان بينها وبين المسلمين ، مما جعل المسلمين في مأزق لم يبرأ بمثله قط .

وأما الحالة الاقتصادية فكان المسلمون في ضائقة شديدة فكانوا يمشون اليومين والثلاثة بغير طعام ، حتى شد المسلمون على بطونهم الحجارة ، وشد

رسول الله ﷺ على بطنه حجرين من شدة الجوع في وقت كانوا مكلفين فيه بعمل شاق ومضن وهو حفر الخندق الذى بلغ طوله اثنين من الكيلو مترات وعرضه خمسة أمتار وعمقه ثلاثة أمتار تقريبا ، وكان لابد من حفره في خمسة عشر يوما حتى لا يأتى العدو إلى المدينة وهم لم يتموا حفرة بعد ، فكانت تلك الظروف لا تبشر بقدرة المسلمين على مواجهة تلك المحنة .

وأما الوضع الاجتماعى فكان المنافقون في المدينة قد أحفرهم ذلك التحالف الأثيم ، وأخذوا يترصدون بالمسلمين وهم معدودون منهم ، وراح يئنى بعضهم بعضا بهزيمة المسلمين على يد عشرة آلاف جندى من الحلفاء ، وأرجفوا بذلك بين المسلمين وقد حكى القرآن الكريم عنهم ذلك حيث يقول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ : مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ، يَقُولُونَ : إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ (١) .

ولو أضفنا إلى ذلك كله الظروف الجوية التى كان يعيشها المسلمون من شدة البرد ، وعدم تمكنهم من اتقائه ، لقدرنا قسوة هذا الامتحان ، ولو عرفنا أن المسلمين قد واجهوا كل هذه الظروف بحزم وثبات وصبر وتحمل دون أن يعتذر منهم أحد إلا من كان منافقا معلوم النفاق لاستطعنا أن نحكم على مدى التزامهم ، وقدرتهم على الضبط والربط .

وإن القرآن الكريم ليصور لنا هذا الاختبار تصويرا حسيا يهز كيان الشجعان ويزلزل أقدام الصناديد حين يقول - جل من قائل - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ، إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (٢) .

(١) سورة الأحزاب . الآيات ١٢ ، ١٣ .

(٢) سورة الأحزاب : الآيات ٩ - ١١ .

وإنك لترى في هذا العرض السريع لهذا الموقف الحرج صورة للمسلمين موحية بوضع لا يحسدون عليه ، فقد زاعت أبصارهم ، وبلغت القلوب منهم الحناجر ، ووصل بهم الحال أن ظنوا بأن الله لن ينصرهم ، وبذلك تم الابتلاء وزلزلوا زلزالا شديدا .

لا شك أن هذا الابتلاء تمحيص للمؤمنين ، وكشف لحال المنافقين ، فتميز بذلك الفريقان ، وظهر للناس منطقتان : منطق المؤمنين الصابرين المرابطين ، ويعبر عنه القرآن الكريم في عبارة واضحة ولهجة صادقة حين يقول : ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ﴾ (١) .

ومنطق المنافقين المنهزمين ، وهو منطق منطو على خبث دفين ودس خطير وقد صور لنا القرآن حالهم فقال - تعالى - : ﴿ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا ﴾ (٢) .

وكان بعضهم يقول لبعض : إن محمدا كان يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدثنا اليوم لا يأمن أن يخرج إلى الخلاء وحده (٣)

في تلك الظروف يستعد المسلمون لحفر الخندق ، ويخرج فيهم رسول الله ﷺ فيحدد لهم موضعه ، ويقسمه بين الصحابة ليحفر كل منهم جزءا منه فجعل لكل عشرة رجال أربعين ذراعا طولا في عشرة أذرع عرضا في خمسة عمقا (٤) .

وبدأ المسلمون يحفرون ، متغلبين على كل الصعوبات التي واجهتهم من الخوف والجوع والبرد ، وبينما تحفر جماعة سلمان الفارسي - رضى الله عنه - صاحب فكرة الخندق إذ اعترضهم صخرة عاتية تكسرت عليها المعاول ، وكادت

(١) سورة الأحزاب : الآية ٢٢ .

(٢) سورة الأحزاب : الآية ١٢ .

(٣) ابن هشام : ١٠٣٢/٣ . (٤) يراجع كتابنا (تأملات في سيرة الرسول) .

تتكسر عليها همهم ، وأياستهم من الحفر ، ولكنها لم تيسهم من النصر ، فاقترح بعض المشتركين في الحفر أن يميلوا عن الصخرة قليلا ليتمكنوا من مواصلة العمل ، فقال سلمان : « لا ، لا أمل عن خط رسمه لنا رسول الله ﷺ حتى نستأذنه » .

وصعد سلمان إلى حيث يقيم رسول الله في خيمته التي ضربت له على جبل ذباب ، وأخبره خبر الصخرة ، فنزل معه الرسول ، وتناول المعول بيده الشريفة ، وضربها ثلاث ضربات ، فخرجت منها في كل ضربة برقة ، فسأله سلمان - رضى الله عنه - : « بأى أنت وأمى يا رسول الله ما هذا الذى رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ » .

قال ﷺ : « أو قد رأيت يا سلمان ؟ » .

قال : « قلت : نعم » .

قال : « أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمن ، وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام والمغرب ، وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق ^(١) » .

هكذا بلغ التزام المسلمين بالأوامر هذا الحد ، وهكذا نفذوا أوامر القيادة بكل دقة ، ولا أعرف جيشا مهما بلغ نظامه التزام جنوده بمثل تلك الدقة المتناهية .

إن أية مجموعة من البشر تكلف بمثل هذا العمل ، وتصادفها مثل تلك العقبة ، ثم يتصرف أفرادها على النحو الذى أراد بعض الصحابة أن يتصرفوا على مثله لم تكن ملومة ولا مذمومة ، ولا أحسب أحدا يخطئها في هذا التصرف ، ولكن التربية الإسلامية الدقيقة ، وحرص المسلمين على تنفيذ أمر القيادة بمنتهى الدقة ، والدرس الذى تلقنوه يوم أحد ، وتحذير القرآن الكريم من مغبة المخالفة ، كل ذلك جعل المسلمين يلتزمون ولا يميلون ، ولا يتصرفون حتى في هذا الأمر اليسير الذى تقتضيه مصلحة العمل إلا بعد الحصول على إذن من القيادة الرشيدة .

(١) ابن هشام : ٢١٩ / م ٢ .

ولا يزعم أحد أن مثل ذلك الأمر حجر على عقول الجنود ، وتقيد لآرائهم ، واحتكار للزعامة في شخصية القائد ، فليس في الإسلام حجر على العقول ، ولا تقيد للأفكار ، ولا احتكار للزعامة ، بل ذلك ترويض للنفس على الالتزام وتعويد لها على الطاعة حتى يصبح الالتزام والطاعة خلقا للمسلمين .

إن الإسلام الذي أباح للجندى أن يناقش القائد لإظهار الصواب وجعل القائد ينزل على رأى الجندى متى ظهر له الصواب لا يمكن أن يحجر على العقول أو يكبل الأفكار أو يحتكر الزعامة ، وإن الحوار الذي دار بين رسول الله ﷺ وبين الحباب بن المنذر في غزوة بدر والذي ينتهى بأمر الرسول الجيش بأن ينزل على رأى الحباب ، وقصة مفاوضة الرسول لغطفان في غزوة الخندق ، ونزول الرسول ﷺ على رأى السعدين - ابن معاذ وابن عباد - وقطع المفاوضة نزولا على رغبتهما ، إن هذا وتلك ليدلان على مدى الحرية التى أعطىها الجندى وكان يمارسها ويتمتع بها في الإسلام .

ولكن الذى ينبغى أن نفهمه هو أنه لا تناقض بين الالتزام كواجب من واجبات الجنود ، وبين حرية الرأى وممارستها على أى صعيد ، ذلك لأن الالتزام إنما يتحتم إذا تمت الخطوة ، واستقر الرأى ، وواجهنا العدو ، فإذا عن الجندى رأى أو كانت له مشورة فعليه أن يظهر الالتزام أولا ثم يبدى رأيه ، فإن كان صوابا وقبلته القيادة نفذته وأخذت به ، وإلا فالالتزام بأمر القيادة واجب ، وعليه أن يخضع ويلتزم .

وفي القصتين السابقتين توضيح لما ذكرت ، فإن الحباب - رضى الله عنه - قبل أن يبدى رأيه استأذن ، وسأل رسول الله ﷺ قائلا : يا رسول الله ، أرايت هذا المنزل ، أمزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أو هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

قال رسول الله : بل هو الرأى والحرب والمكيدة .

قال الحباب : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم ، فننزل ، ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا

فتملأه ماء ، ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون^(١) .

عندئذ ينهض الرسول ﷺ ، وينزل حيث أشار الحباب لأنه الصواب الذى يجب ألا تعدل عنه القيادة الرشيدة .

ويجدر بنا هنا أن نقف وقفة غير قصيرة عند قول الحباب : أمنزلا أنزلكه الله ، فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه ، أو هو رأى والحرب والمكيدة ؟

إن الحباب - رضى الله عنه - بهذه المقالة يظهر روعة الجندي في الإسلام ويوضح أرقى درجات الطاعة والالتزام « أمنزلا أنزلكه الله ، فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه » إن كانت المسألة وحيا أوحى إليك فليس لأحد فيه مقال ، وعلينا السمع والطاعة ، ولن ترى منا غير الالتزام والانضباط لأن الله الذى بعثك لن يدعك فريسة لأعدائك ، بل سيختار لك ما فيه الخير والرشاد وليس للمسلم حق الاختيار بعد أن يقضى الله ورسوله أمراً .

وأما إن كانت المسألة مجرد رأى وحيلة حرب ، وتدير مكيدة ، فحينئذ يحق لى أن أبدى رأى ، وأشارك في التخطيط .

يا رسول الله ، ليس هذا بمنزل ، لأننا بذلك نعطي للكفار فرصة التمتع بما يمكن أن نحرمهم منه ، ويكون سببا - بإذن الله - في هزيمتهم ، وهو الماء فالماء يكون بين أيديهم إذا نزلنا في هذا المكان ، فيشربون ويطبخون وتتوفر لديهم وسائل المقاومة والعناد ، والمكيدة في الحرب تقتضى خلاف ذلك فإننا نستطيع أن نحرمهم من الماء ، ونضيق عليهم الخناق ، ونستمتع بما حرمانهم منه .

تلك لفظة رائعة من الحباب تبين سمو التربية الإسلامية وأثرها في تكوين شخصية الجنود ، وتوضيح مدى التزامهم بالأوامر ، فإن كان النص فالسمع والطاعة ، وإن كان رأى فالمسلم ليس بالآلة الصماء يسير بلا عقل ولا إرادة ، ولا هو بالتابع الأبله يمشى مع الماشين من غير أن يكون له اختيار في المسيرة ، بل هو الحصيف المحنك ، يعرف كيف تدبر الأمور ، الشجاع الفطن يدلى برأيه ،

(١) ابن هشام ٦٥٩/٢ ، الرحيق المختوم للمبار كنفورى ص ٢٣٤ .

ولا يألو جهدا في نصيح قيادته ، وقيادته ليست بالقيادة الحمقاء تستبد بالرأى ، ولا تسمع للجنود وإن كان رأيهم هو عين الصواب ، ولا هى بالقيادة البلهاء يحركها ذوو المطامع الدنيئة ويستغلها أصحاب المصالح والأهواء ، بل هى القيادة الرشيدة تقبل النقد البناء ، وتسمع لكل ذى رأى يبدل النصيح ويريد التسديد .

وفى غزوة الخندق ، وقد رأى رسول الله ﷺ أن العرب قد تحالفوا مع اليهود ، وتكالبوا جميعا على المسلمين ، ورموهم عن قوس واحدة ، فأراد أن يخفف عنهم ، فبعث إلى غطفان ليفاوضهم على الرجوع عن الحصار على أن يعطهم ثلث تمر المدينة ، وبدأت المفاوضة ، وتم الاتفاق ، ولكن الرسول أوقف التنفيذ حتى يأخذ رأى زعماء المدينة .

أحضر الرسول السعدين - ابن معاذ زعيم الأوس ، وابن عبادة زعيم الخزرج - وعرض عليهما ما دار فى المفاوضة ، واستشارهما فى هذا الصلح .

قال السعدان : « يا رسول الله أأمرنا تحبه فنصنعه ، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ، أم شيئا تصنعه لنا ؟ »

قال رسول الله ﷺ : « بل شئ أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأننى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما » .

فقال سعد بن معاذ : « يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطعمون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو يبعوا ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا !؟ »

مالنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم .

قال رسول الله ﷺ : « فأت ذاك » (١) .

(١) ابن هشام : ١٠٣٣/٣ ، ١٠٣٤ .

وأوقف الرسول ما كان قد بدأ واستمر في المعركة حتى حقق الله النصر للمسلمين .

هكذا ينبغي أن يفهم الالتزام في الإسلام ، وهكذا يجب أن يكون . ولم يكن هذا الالتزام وبتلك الدقة على عهد رسول الله ﷺ فقط بل كان سمة مميزة للجيش الإسلامي على الدوام .

ففي عهد الخلفاء الراشدين ، وفي العهود التي تلت ، يروى لنا التاريخ ما يطول شرحه ، ويعز وجوده ، ولا يستطيع كاتب إحصاءه .

لقد واجه أبو بكر - رضي الله عنه - في بداية عهده ردة شرسة استشرت في أنحاء الجزيرة المختلفة ، ورغم الفزع الذي استولى على كثير من المسلمين ، يصير الخليفة على مواجهة الموقف بكل حزم ، ويستشير عمر - رضي الله عنه - فيقول عمر : « الزم بيتك وابعد ربك فلا قبل للمسلمين بحرب العرب مجتمعين » .

فبهد الخليفة ذلك الرأي على عمر قائلا : حتى أنت يا عمر ، أجباب في الجاهلية خوار في الإسلام ؟ والله لو منعوني عقاب بعير كانوا يؤدونه لرسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي (١) .

ويعقد الخليفة أحد عشر لواء ، يسير بها أحد عشر جيشا ، ويوصهم الخليفة ويأمر كل قائد ألا يذهب إلى غير وجهته حتى لو انتصر ، بل عليه أن يستأذن القيادة ، وتلتزم الجيوش كلها فلا يتجه قائد إلى غير ما وجهه إليه .

ويعصر الخليفة على تسيير جيش أسامة بن زيد - رضي الله عنه - رغم المعارضة الشديدة من جمهور الصحابة ضاربا بذلك المثل العملي لما يجب أن يكون عليه الجيش من الالتزام حين يقول : « ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ﷺ » (٢) .

(١) الصديق أبو بكر (هيكل) ص ١٢٢ بتصرف .

(٢) ابن كثير : ٣٠٤/٦ .

والتقى جيش أسامة بجيش الروم على حدود فلسطين ، ودارت بين الجيشين معركة عنيفة ، كانت الغلبة فيها للمسلمين ، فقد انتصر أسامة انتصارا يفرى بالتقدم في بلاد الروم التي أصبحت بعد هزيمة الجيش مفتوحة أمام المسلمين .

وكذلك يكون الانتصار دائما مغريا بالتقدم والزحف وراء العدو المنهزم ولكن الجيش الإسلامي بقيادة أسامة بن زيد الشاب الحدث لم تحدثه نفسه ، بل لم يدر بخلد أحد من أمرائه أن يتعقب فلول الجيش المنهزم .

لم يكن ذلك لضعف في الجيش فقد انتصر انتصارا قميناً بأن يفره بمتابعة الزحف ، ولم يكن ذلك لجبن في القيادة أو الجنود ، فالجبان لا يقطع تلك المسافة الهائلة الشاسعة ليوأجه خصمه ، بل الحقيقة التي جعلت المسلمين يقفون عند هذا الحد ، ويقنعون بما حققوا من نصر ، ويعودون إلى بلادهم دون التوغل في أرض عدوهم هي أنه لم يكن لديهم أمر بدخول بلاد الروم ومطاردة الجيش المنهزم ، بل كانت الأوامر صادرة بردع الروم وزجرهم حتى لا يطعموا في بلاد الإسلام وحيث تحقق ذلك فليقف الجيش المنتصر ولا يتجاوز حده التزاما بأمر القيادة .

ب - الالتزام السياسي :

من المعلوم أن السياسة جزء من الإسلام والله - عز وجل - لا يقبل منا الإسلام إلا إذا كان كاملاً شاملاً كما جاء به رسول الله ﷺ ، فالذين يؤمنون بالإسلام عبادة وشريعة وعقيدة ، ولا يؤمنون به قيادة وسياسة قد فرقوا دينهم ، وأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ، والله - سبحانه - لا يقبل منا ذلك ، وقد نعى هذا الفعل على من سبقنا من أهل الكتب السماوية ، فقال - عز من قائل - : ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

فنحن نؤمن بالإسلام كمنهج للحياة ، بعث الله به نبينا محمداً بالحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويهديهم سواء السبيل ، وجعل المسلمين أمة

(١) سورة البقرة : الآية ٨٥ .

للناس يسوسونهم بالقرآن ، ويدبرون شئونهم على أساس من نظام الإسلام ، فالإسلام الذى نفهمه دين ودولة ، مصحف وسيف عبادة وقيادة ، شريعة وجهاد .

ولا يعقل أن يكون للمسلمين دولة منعزلة عن العالم ، بعيدة عن التيارات السياسية فيه ، وهى دولة ذات مبادئ ، ونظامها يحتم على أتباعه نشر الدعوة ، وتمهيد الطريق لها لتسود وتنتشر فى كل مكان فلا بد من أن يكون لتلك الدولة علاقات مع جيرانها ، ومع الدول التى تحتاج إلى التعامل معها .

ونحن نتساءل هنا عن ماهية تلك العلاقات والأساس الذى ستقوم عليه ، وماذا نسمى تلك العلاقات ؟

لا شك أن هذه العلاقات ينبغي أن تكون علاقات احترام للمبادئ التى جاء بها الإسلام ، بمعنى أن تترك الحرية لهذا الدين ليأخذ مكانته فى قلوب الناس ، ويستقر فى عقولهم ، وأن تقوم هذه العلاقات على أساس من نظام الإسلام ومبادئه ، وتلك هى العلاقات السياسية التى نعيها .

ولم يكن النظام الإسلامى مقصرا فى ذلك ، ولم يكن محتاجا لأن يستمد من غيره شيئا من تلك النظم ، لأنه جاء لإسعاد البشرية ولن تتحقق تلك السعادة إلا إذا كان للنظم الإسلامية شخصيتها المستقلة ، ولأنه جاء متمما للرسالات السابقة شاملا لكل نظم الحياة دقيقتها وجليلها ، فلا بد أن تكون نظمه كاملة لا يعثرها نقص ولا يشوبها كدر .

ولقد بدأ التحرك السياسى للدولة الناشئة قويا بقدر قوة نشأتها وضرب فيه المسلمون أروع الأمثلة حنكة وجرأة ودقة ، فقد عاهد الرسول ﷺ يهود المدينة بعد دخولها بقليل ، فكانت المعاهدة دليلا قويا على مدى وعى المسلمين السياسى فى تلك الفترة القليلة من عمر الدولة الجديدة ، كما دلت على قوة إحاطة المسلمين بالسياسة التى يجب اتباعها مع أعدائهم .

ففى المعاهدة أمن الرسول اليهود على أرواحهم ودينهم وأموالهم وحملهم مقابل ذلك قسطا من مصاريف الحرب التى تنشب بين المسلمين وبين أعدائهم ،

وشرط عليهم ألا يناصروا عدوه ، ولا يؤوا أحدا من أعدائه ، فإن هم وفوا بذلك فهم آمنون وإلا فلا .

وهذا الجزء من المعاهدة الطويلة يعطى إجماعات سياسية ملموسة فإن تأمين الرسول ﷺ اليهود على أرواحهم وأموالهم ودينهم تصريحاً واضحاً بأن الأمر والنهى كان بيد المسلمين ممثلين في قائدهم وزعيمهم محمد بن عبد الله كما أن في اعتراف اليهود بذلك ورضاهم به دليلاً على إقرار اليهود بزعامة المسلمين السياسية ، كما يدل على أن اليهود لم يكن لهم شخصية مستقلة في داخل الدولة الإسلامية ، وإنما كانوا تابعين لحكومتها ، خاضعين لنظمها وقوانينها ، كما كان في تحملهم قسماً من نفقات الحرب التي لم يشتركوا فيها والتي تقع بين المسلمين وأعدائهم دليل على مدى خضوعهم للدولة الناشئة إذ في تحمل ذلك القسط إظهار لولايتهم وعدم تمردهم .

وهكذا كل نصوص المعاهدة كانت في مصلحة المسلمين مقابل أن يعيش اليهود آمنين في المدينة إلى جوار المسلمين .

يقول الدكتور هيكل : « وما كانت الأيام لتزيده باليهود أو لتزيد اليهود به إلا مودة وقرى ، كما أن سيرته وعظيم تواضعه ، وجميل عطفه وحسن وفائه وفيض بره بالفقير والبائس والمحروم ، وما أورثه ذلك من قوة السلطان على أهل يثرب ، كل ذلك وصل بالأمر بينهم إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف وتقرير لحرية الاعتقاد معاهدة هي في اعتقادنا من الوثائق السياسية الجديرة بالإعجاب على مر التاريخ » (١) .

كذلك كانت معاهدة الحديبية من الوثائق التاريخية النادرة التي أثبتت بعد نظر المسلمين وحنكتهم السياسية ، رغم ما في ظاهرها من إجحاف بالمسلمين وهضم لحقوقهم الطبيعية التي كانوا يعتقدون إنه ليس من حق أحد التدخل فيها وحرمانهم منها ، ومع ذلك فقد التزم المسلمون بالمعاهدة على ما في ظاهرها من الإجحاف والتعسف .

(١) حياة محمد : ص ٢٢٤ ط ٩ .

ولست بذلك أنكر ما دار ساعته من الهمس والتساءل على السنة بعض الصحابة ، والذي أصبح بعد لحظات أمراً علنياً على لسان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حين ذهب إلى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال له : « يا أبا بكر أليس هو رسول الله ﷺ ؟ » فأجاب أبو بكر : بلى .

فقال عمر : « أولسنا بالمسلمين ؟ » .

قال أبو بكر : بلى .

فقال عمر : « فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ » .

وهنا يفتن أبو بكر - رضى الله عنه - للمعنى العميق الذى يكمن وراء تلك الأسئلة الملحة من عمر فيقول : « يا عمر ، الزم غرزك فإنى أشهد أنه رسول الله » .

فيقول عمر : « وأنا أشهد أنه رسول الله » (١) .

ولكن تلك الإجابة من أبى بكر لم تشف صدر عمر ، بل لعله لمح فيها ما أحسه فى داخل نفسه من عدم التفسير المبرر لقبولها حيث لم يصرح أبو بكر ولو بسبب واحد يدعو إلى الموافقة على هذه الشروط .

وكانت المعاهدة تتلخص فى الشروط الآتية :

- ١ - عقد هدنة بين المسلمين ومشركى مكة لمدة عشر سنوات .
- ٢ - أن يرجع المسلمون هذا العام بغير عمرة على أن يأتوا إلى مكة معتمرين فى العام القابل وليس عليهم من السلاح إلا السيوف فى أغمادها .
- ٣ - من أسلم من أهل مكة لا يقبله المسلمون ، ومن عاد إلى دينه من المسلمين - يعنى من يرتد منهم - يقبله أهل مكة .
- ٤ - من أراد أن يدخل فى عهد محمد وعقده دخل فيه ، ومن أراد أن يدخل فى عهد أهل مكة وعقدهم دخل فيه (٢) .

(٢) نفسه : ٢م / ١١٤٤

(١) ابن هشام : ٢م / ١١٤٣ .

تلك هى شروط المعاهدة ، وكان الشرط الثالث منها هو محل الخلاف الذى حدث بين المسلمين ، فكيف يقبل المشركون المرتدين من المسلمين ويؤوّنهم ، ولا يقبل المسلمون من يدخل فى الإسلام ؟

هذا شرط مجحف فى ظاهره ، ليس فيه إنصاف ولا عدل ، وهو الأمر الذى جعل عمر يقول : « فعلام نعطي الدنية فى ديننا ؟ » بل هو الشرط الذى جعل المسلمين يهمسون ويعارضون فى قبول المعاهدة .

والحق الذى لا يمارى فيه اثنان ، أن أى مفاوض ليس له خيرة سياسية كافية ، ومعرفة دقيقة برمى هذا الشرط ، وما يكمن وراءه من المصلحة المحققة للمسلمين لابد أن يرفض هذا الشرط لأول وهلة ، ولا يقبله إلا أحد رجلين : إما رجل أهله غيبى متواطىء مع المشركين ضد من يفوض عنهم ، وإما رجل عبقرى فذ أدرك من خلف ذلك النص بتوفيق الله مالم يستطع غيره إدراكه . .

وكان الرسول ﷺ بعد توفيق الله له وعصمته إياه هو ذلك الأملعى الذى أدرك مالم يدركه غيره ، واهتدى إلى مالم يهتد إليه أحد لا من المسلمين ولا من المشركين .

وقد وضح ذلك فيما رواه الإمام مسلم فى صحيحه ، بأن من یرتد من المسلمين فقد أراحنا الله منه ، ولا داعى لأن يبقى بيننا ، فيقف على أخبارنا ، وينقلها إلى أعدائنا ، وأما من أسلم منهم فإن الله سيمنعه ويحميه وإن بقى بينهم .

ومن أجل ظاهر هذا الشرط المرير ، ومن أجل إزالة هذا اللبس من أذهان المسلمين ، ذهب عمر إلى رسول الله ، وسأله كما سأل أباه بكر من قبل لعله يجد تفسيراً للموافقة على هذا الشرط .

قال عمر : يا رسول الله ، أولسنا بالمسلمين ؟

فقال الرسول ﷺ : بلى .

قال عمر : أولست رسول الله ؟

فقال الرسول ﷺ : بلى .

قال عمر : أليسوا بالمشركين ؟

فقال الرسول ﷺ : بلى .

قال عمر : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟

فقال الرسول ﷺ : « إني عبد الله ورسوله ، لن أخالف أمره ولن يضيعني » (١) .

ولم يسمع عمر جديدا في تلك الإجابة فقد كانت إجابة أبى بكر وكأنه سمعها من رسول الله ﷺ فسكت عمر على مضض ، ولكنه فهم شيئا جديدا ، وهو أن الرسول ﷺ مأمور بقبول المعاهدة فرضى واستسلم .

لقد كان الرسول حريصا على تنفيذ المعاهدة والالتزام بها لما كان يرى فيها من المصلحة للمسلمين ، وقد نفذ الشرط الثالث بذاته حتى قبل أن يوقع المعاهدة .

فبينما رسول الله ﷺ يفاوض سهيلا في شروط الصلح حضر ابنه أبو جندل بن سهيل بن عمرو مسلما ، فقام أبوه إليه ، وأخذ يضرب وجهه ، ويجره ليرده إلى المشركين ، وقال : يا محمد ، هذا أول ما أقاضيك عليه .

فقال الرسول : « إنا لم نقض الكتاب بعد » .

فقال سهيل : إذن لا أصالحك على شيء أبداً (٢) .

وينظر الرسول إلى أبى جندل ، ويقول له : « اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطينا عهد الله ، وإنا لا نغدر بهم » (٣) .

ويلتزم المسلمون بالمعاهدة على كره منهم لها ، حيث لا يرون فيها إلا الإجحاف بحقوقهم ، ولا يحسون إلا بمرارة الظلم التي يتجرعونها

(١) سيرة ابن هشام : ٢٠٣/٣ .

(٢) راد المعاد لابن القيم : ٣٠٧/٢ .

(٣) ابن هشام : ٢٠٤/٣ .

من شروطها وحتى أبو جندل الذى أضرت به المعاهدة ، وأسلمه المسلمون إلى المشركين يعذبونه ويفتنونه رضى وسلم ، وعاد مع أبيه صابرا محتسبا كما أمره الرسول ﷺ .

وهم الرسول بالعودة إلى المدينة بعد توقيع المعاهدة ، وتناقل المسلمون ، وأمرهم الرسول بأن يخلقوا رءوسهم وينحروا هديهم ، ويتحللوا من عمرتهم ، ولكنهم لم يفعلوا .

ودخل الرسول ﷺ على أم سلمة - رضى الله عنها - حزينا لما رأى من تناقل الصحابة ، فسأله أم سلمة عن سبب حزنه فأخبرها فقالت : يا رسول الله ، أوتحب ذلك ؟

قال : نعم .

قالت : اخرج عليهم ، ولا تكلم واحدا منهم كلمة ، وناد حالك يخلقك ، وانحر هديك ، واركب راحلتك ، وتوجه إلى المدينة .

فخرج رسول الله ، وفعل ذلك ، فأخذ الصحابة يخلق بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما^(١) .

والحقيقة إننى رغم طول وقوفى أمام هذا الحديث لعلى أجد سببا يبرر تناقل أصحاب رسول الله عن تنفيذ ما أمروا به ، وهم الذين كانوا يسارعون فى هواه ﷺ ويجهلون فى تنفيذ أمره لم أعثر على سبب .

ولعل هذا التناقل كان على أمل أن تتاح لهم فرصة يؤدون فيها نسكهم ، ولا يرجعون بغير عمرة ، ولكن الرسول لما خرج إليهم ، وتحلل من عمرته انقطع ذلك الأمل الذى كان يراودهم ، وتأكدوا من عدم تمكنهم من العمرة هذا العام ، فتحللوا كما تحلل الرسول ﷺ .

وفى الحديث أمر آخر ينبغى أن يتنبه له الدعاة إلى الله - عز وجل - فهو أساس عظيم ، وأسلوب قويم من أساليب الدعوة ، وذلكم هو القدوة الحسنة

(١) رواه البخارى .

العملية ، فإن الرسول ﷺ لم يكذب يفعل ما أمرهم به من قبل فشقوا حتى سارعوا في الاقتداء به ، وفعلوا كما فعل ، وهو هو نفس ما أمرهم به من قبل .
فالقنوة العملية أبلغ في النفوس من ألف خطبة ، وأكثر تأثيرا في القلوب من ألف موعظة .

وانصرف الرسول ﷺ يحف به أصحابه كما تحف الكواكب بالبلد رغم ما في نفوسهم من شعور بعدم الرضا ، ولكنهم لا يملكون إلا التسليم ، وتوجهوا إلى المدينة ، ولعلمهم كانوا يفكرون كيف سيجيبون إخوانهم الذين لم يخرجوا معهم إذا سألوهم عن عمرتهم .

ولكن الوحي لم يدع هذه النفوس المؤمنة في حيرتها ، ولم يتركها تفكر في كيفية الإجابة عما يوجه إليها من الأسئلة ، فكفاهم الإجابة ، ونزل على رسول الله قوله - تعالى - : ﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك ، ويهديك صراطا مستقيما ، وينصرك الله نصرا عزيزا ﴾ (١) .

وعندئذ نادى رسول الله عمر بن الخطاب ، وتلاها عليه ، فقال عمر :
« أوفتح هو يا رسول الله ؟ » .
قال : نعم .

وتأكد المسلمون بعد شك وتردد أن المعاهدة فتح مبين ونصر عزيز فهدأت نفوسهم ، واطمأنت قلوبهم ، وأحسوا بنشوة النصر تسرى في أجسامهم .

واستقر المسلمون في المدينة بعد عودتهم من الحديبية مطمئني النفوس لما أخبرهم الله به من أن في الصلح فتحا مبينا ، ولكن نفوسهم لم تزل قلقة بسبب حرمانهم من أداء العمرة التي لم يصد عنها أحد من قبل .

لم يزل الحرم مثابة للناس وأمنا منذ رفع قواعد إبراهيم بمعاونة ولده إسماعيل - عليهما السلام - لم يصد عنه أحد ، ولم يحل أحد بينه وبين قاصديه ، وكان

(١) سورة الفتح : الآيات ١ - ٣ .

الناس يلجئون إليه ليجلوا في رحابه امن أنفسهم وطمأنينة قلوبهم ، هما بال المسلمين يصدون عنه ، ويحرمون من الطواف حوله ؟

وبينا المسلمون مستغرفون في هذا التفكير إذ بهم يفاجأون بأمر يزيد من قلق نفوسهم ، وحيرة قلوبهم ، إنهم لا يشكون في أن الصلح الذي تم بينهم وبين أهل مكة فتح مبين ، وخاصة وأن الله - عز وجل - هو الذي أخبرهم بذلك ، ولكن متى يرون هذا الفتح ويلمسون نتائجه ؟

هذا أبو بصير - عتبة بن أسيد - يجيء من مكة فارا بدينه ، ويلقى بنفسه بين يدي رسول الله ﷺ معلنا إسلامه ، طالبا أن يلجأ إلى المدينة ليحميه المسلمون ، ولكن كيف يتم ذلك والمعاهدة تحول بين المسلمين وبين حماية من يأتيهم مسلما من أهل مكة ؟

إن أبا بصير لا يستطيع أن يأوى إلى المدينة ، والرسول ﷺ لا يستطيع إيواءه لأن المعاهدة لا تسمح بذلك ، فلا بد لأبي بصير من الخروج من المدينة ، وليبحث له عن مكان آخر ، والمسلمون يرون أخاهم في حاجة إلى من ينصره ويؤويه - وهم قادرون على ذلك - ولكن شروط الصلح لا تمكنهم منه ، وينظر الرسول إلى أبي بصير ويقول : « يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ، ولا يصح لنا في ديننا الغدر ، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ، فانطلق إلى قومك » .

قال أبو بصير : يا رسول الله ، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ ولم يزد الرسول ﷺ على تكرير مقالته لأبي بصير (١) .

رجع أبو بصير مع رسول قريش الذي بعثته ليسترده الرجل من المسلمين وفاء بشروط الصلح ، ووفى المسلمون ولم يغدروا ، وأصر أبو بصير على أمر بيته ، وانطلق مع العامري متجهين إلى مكة ، وعند ذى الحليفة انتهز أبو بصير غفلة من العامري وقتله ، وعاد إلى المدينة ، ودخل على رسول الله ﷺ وقال :

(١) ابن هشام : ٢٠٧/٣ .

يا رسول الله وقت ذمتك ، وأدى الله عنك ، لقد رددتني مع القوم ، ولكنني امتنعت بدينني أن أفتن فيه أو يعث بي .

ونظر الرسول مرة أخرى إلى أبي بصير ، وقد رأى فيه شجاعة المؤمن وصدق العزيمة والتصميم على المضي في الطريق الذي اختاره لنفسه ، فقال : « ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد » (١) .

سمع أبو بصير هذه الكلمة من رسول الله ﷺ فزادته حماسا على حماس ، وزودته بقوة تضعف أمامها كل القوى ، وكأنه فهم أن الرسول يشير عليه بالهرب قبل أن ترسل مكة في طلبه ، ولا مناص إذن من تسليمه ، وليس له هذه المرة عند قريش إن تمكنوا منه إلا القتل قصاصا بصاحبهم العامري المقتول .

وانطلق أبو بصير إلى ساحل البحر ، و نزل بالعيص على طريق القوافل الذاهبة إلى الشام ، واتخذ لنفسه قاعدة ينقض منها على قوافل قريش .

وبلغ المسلمين المستضعفين في مكة ما فعل أبو بصير ، فوجدوا أن في الانضمام إليه فرصة ينبغي ألا تفلت من أيديهم ، فأخذوا يتسللون من مكة مستخفين قاصدين العيص لينضموا إلى أبي بصير ، ويكثروا بذلك جماعة المسلمين هناك حتى يفزعوا بذلك قريشا ، ويلقوا الرعب في قلوب القوافل ، وقد بلغ عدد المسلمين المتجمعين في العيص مع أبي بصير سبعين رجلا (٢) .

واستنفر أبو بصير من انضم إليه من المسلمين ليتصدوا لقوافل قريش ووقفوا لهم بالمرصاد ، يقتلون من يظفرون به منهم ، ولا تمر بهم غير لقريش إلا اقتطعوها .

وبلغت تلك الأنباء المسلمين في المدينة ففرحوا بها فرحا شديدا أزال ما كان في نفوسهم من القلق على إخوانهم المسلمين ، وطمأن قلوبهم من الحيرة التي كانوا يعانون منها ، ولسوا أول ثمرات المعاهدة من الشرط الذي كان قد

(١) البخاري في كتاب الشروط .

(٢) ابن هشام : ٢٠٨/٣ .

أزعجهم ، وظنوا أنه إجحاف بهم وتعسف غير مناسب لأوضاعهم .

وأما قريش فقد انزعجت لتلك الأنباء بقدر فرح المسلمين بها بل أشد وطال تفكير الزعماء منهم لعلهم يهتدون إلى حل لتلك المشكلة التي حسبوها فوزا على المسلمين ، وأصر مفاوضهم على تنفيذها حتى قبل توقيع الاتفاقية ، وأدركت قريش أن الوضع يهدد مصالحهم الاقتصادية ، وأن قوافلهم أصبحت عاجزة تماما عن اتخاذ طريقها إلى الشام ، ولا شك أن الأمر لو استمر على ذلك لكانت مكة مهددة بالجوع والحرمان مما يشكل هزيمة منكرة أمام سكان الجزيرة الذين يترقبون نتيجة المعاهدة لينضموا إلى المنتصرين .

وكانت المعاهدة قد منحت المسلمين فرصة الالتقاء بالناس وشرح وجهة نظرهم لهم ، وعرض الدين الجديد عليهم بعد أن حرموا من ذلك عشرين عاما ، وتفتحت أعين الناس وقلوبهم على الحق الذي حيل بينهم وبينه بقوة السيف الغاشمة ، فدخل الناس في دين الله أفواجا .

أحست قريش بالخطر الداهم يحيق بها ، تحمله إليها بنود تلك المعاهدة التي فرحت بها ، وحسبتها انتصارا سياسيا على المسلمين ، ووجدت أن أسوأ هذه الشروط بالنسبة لها هو الشرط الثالث الذي أصررت على التمسك به في الوقت الذي شعر المسلمون بأنه ظلم صارخ نزل بهم .

إن المعاهدة مكنت أبا بصير بأن يتخذ لنفسه ولمن انضم إليه من المستضعفين مواقف تمكّنه من تحقيق إرادته والدفاع عن عقيدته دون أية مسئولية على المسلمين ، وبالتالي دون أن تتمكن قريش من دفعه عما يريد ، ولو أن المعاهدة لم تتضمن هذا الشرط لتمكن أهل مكة من منع أي بصير ولو عن طريق المسلمين الملتزمين بشروط الصلح .

إذن ليس أمام المكيين إلا خيار واحد هو التنازل عن ذلك الشرط حتى يستطيع المسلمون ضم هؤلاء الثائرين إليهم ، وحينئذ يصبحون ملتزمين بما بقى من شروط الصلح .

وقد فعلت مكة ذلك ، وكتبت إلى رسول الله ﷺ تناشده الله ، وتسأله

بالرحم أن يؤوى هؤلاء الفارين ، وتعلن أنها لا حاجة لها فيهم ، وترجو أن يقبل كل من جاءه مسلماً من قريش .

وهكذا تنازلت قريش عن أهم شرط من شروط الصلح في نظرهم ولمس المسلمون أول نتائج الفتح المبين الذي حققته المعاهدة المباركة ، وعاد المسلمون الثائرون إلى المدينة المنورة على أثر كتاب كتبه رسول الله ﷺ إلى أبي بصير ، ولكن أبا بصير لم يمتنع بالحياة في المدينة في جوار رسول الله ﷺ ، حيث وافته منيته في اليوم الذي وصل فيه خطاب رسول الله ﷺ إلى العيص ، وقام أصحابه بدفنه هناك ، وتأمر على القوم أبو جندل بن سهيل بن عمرو ، وعاد بهم إلى مقر الدولة وعاصمتها .

وهناك التزم العائدون بالمعاهدة ، وسرى عليهم ما يسرى على إخوانهم ، وظلوا ملتزمين بها ، محافظين على شروطها حتى نقضتها قريش بظلمها واعتدائها .

سفراء رسول الله ﷺ إلى الحكام :

كانت السفارة في الجاهلية محصورة فيما يقع بين القبائل العربية ، ولم يكن لأهل الجزيرة سفراء يبلغون عن أهلها ما يشاءون إلى الدول المجاورة أو الدول الخارجية ، لأن الجزيرة العربية لم يكن بها حكومة نظامية تتصل بالدول ، ويمثلها لديها سفراء ، وإنما كانت سفارتهم عن طريق التجارة والتجار ، وما حدث من أنواع السفارة على مستوى الدول كان نادراً لا يعبأ به ، وذلك مثل سفارة عمرو بن العاص إلى النجاشي بخصوص المهاجرين .

فلما جاء الإسلام ، وأمن الناس بمعاهدة الحديبية ، واتصل بعضهم ببعض ، ولم يعد هناك ما يخيف المسلمين من مباغته قريش لهم ومهاجمتهم لديارهم ، عندئذ اتخذ الرسول ﷺ لنفسه سفراء يبلغون عنه الملوك والرؤساء في خارج الجزيرة العربية . كتب رسول الله ﷺ إلى الملوك والرؤساء والحكام كتباً ، وبعث بها مع هؤلاء السفراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ، ويحثهم على الدخول فيه ، ويحملهم مسؤولية التخلف عن الاستجابة لدعوته .

وكان الخطر كله بالنسبة للسفراء يكمن في ثنايا تلك الكتب التي تنطوى

على التهديد والوعيد الشديد للملوك والرؤساء إذا لم يستجيبوا للدعوة الموجهة إليهم ، وكان هؤلاء وأولئك معروفين بالظلم والبغى لا يمنعهم من قتل الرسل الذين يحملون هذا التهديد إليهم مانع .

كانت سفارة هؤلاء الرسل مهمة شاقة ، وكانوا يقدرونها حق تقديرها ولم يغيب عنهم شيء من عواقبها ، إنهم كانوا يحملون كتب رسول الله في أيماهم ويحملون أرواحهم إلى جوارها على أكفهم ، كان الاستخفاف والتهكم ، وكان الاحتقار والازدراء أقل ما يتوقعه هؤلاء الرسل من أولئك البغاة الظالمين ، بل ربما كان القتل والسجن مما خطر ببالهم وهم يتوجهون لأداء مهمتهم ، وذلك ما حدث فعلاً لسفير رسول الله - شجاع بن وهب - إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ، ملك الغساسنة ، وعامل قيصر على دولتهم الواقعة على حدود الشام ، حيث قتل الحارث شجاعاً ، ولم يراع سفارته ، ولم يحترم رسالته .

ومع كل هذه التوقعات ، ومع كل ما كانت تحمله تلك السفارة من المخاطر ، لم يعتذر أحد ممن كلفوا بحمل تلك الكتب ، بل لم يتلأأ أحد منهم في القيام بما كلف به .

كان هؤلاء الرسل سفراء بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول التي وجهوا إليها ، وكانت مهمتهم محصورة في تبليغ تلك الرسائل إلى الملوك والحكام الذين أمروا بالتوجه إليهم ، والاستماع إلى إجاباتهم أو حملها في رسائل يكتبها الملوك والرؤساء إلى رسول الله ﷺ .

وكانت تلك السفارة هي أول سفارة تخرج من الجزيرة العربية في مثل تلك المهمة الخطيرة التي كلفت بها ، حيث لم يتعود العرب الدخول على الملوك والمثول بين أيديهم ، وهم وإن كانوا يمرون ببلاد الشام مقر قيصر الروم ، وأحياناً ببلاد الفرس مقر كسرى فارس ، إلا أنهم لم يكن لهم صلة بتلك القصور ، ولم يكن هناك ما يضطرهم للدخول على هؤلاء الملوك أو الوقوف ببابهم ، فقد كانوا يذهبون إلى هذه البلاد تجاراً يقصدون الأسواق لبيعوا تجارتهم ثم يعودوا إلى بلادهم .

واللدخول على الملوك كما هو معلوم نظام خاص ، وعلى من يريد الدخول عليهم أن يتعلمه حتى لا يقع في محذور ، ويتعرض لنقمتهم وسخطهم ، ولكن ذلك كله لم يمنع الرسل من الذهاب إليهم ، والدخول عليهم ، وتبليغهم الرسائل التي حملوها معهم .

كان المسلمون يعتقدون أن غطرسة هؤلاء الطغاة وظلمهم ناتىء عن بعدهم عن الإسلام الذى علم الحكام كيف يسوسون رعيتهم بالعدل والرحمة ، وكان هذا الاعتقاد من الدوافع التي جعلت الرسل يستبينون بظلم الطغاة وعتوهم ، ويستخفون بما أعدوا لأعدائهم من النكال والموت بل زادهم ذلك رغبة في أن يبلغوهم دعوة الله لعل فيها ما يردعهم عن هذا الظلم ، ويبيدهم عن هذا الطغيان .

واختار رسول الله ﷺ من أصحابه نفراً لهم هيئة وهيبة وعليهم جلال ووقار ، وفيهم جرأة وشجاعة ، وذلك لأنهم رسله إلى ملوك الأرض فإذا لم يكونوا كذلك لم تكن لسفارتهم عند الملوك مهابتها ، فإن الملوك لا يرون إلا الظاهر ، ولا يعرفون إلا ما يرون ، كما أن هؤلاء الرسل سيبلغون عن رسول الله ، ويعملون دعوته ، فإذا لم يكونوا على تلك الحال كان الالتفات إليهم قليلاً ، والاستماع لهم نادراً ، وعندئذ تضيع الفائدة ، ولا يتحقق المطلوب .

وفي الحرم من السنة السابعة للهجرة بعث ستة نفر في يوم واحد إلى الجهات الآتية :

- ١ - عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة .
- ٢ - دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم .
- ٣ - عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس .
- ٤ - حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر .
- ٥ - شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى شمر ملك الغساسنة .

٦ - سليط بن عمرو إلى هوزة بن علي حاكم الجامة^(١) .

ولما علم ﷺ بأن الملوك لا يقبلون الكتب إلا إذا كانت مختومة ، اتخذ لنفسه خاتما يختم به الكتب ، ونقش عليه (محمد رسول الله) .

وخرج رسول الله ﷺ ذات يوم على أصحابه ، وذلك بعد عودته من عمرته التي صد عنها يوم الحديبية فقال : « أيها الناس ، إن الله قد بعثنى رحمة وكافة ، فلا تختلفوا على كما اختلف الخواريون على عيسى بن مريم » .

فقال أصحابه : وكيف اختلف الخواريون يا رسول الله ؟

قال : « دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه ، فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضى وسلم ، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وثاقل .

فشكا ذلك عيسى إلى الله ، فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث إليها »^(٢) .

لم يمتنع هؤلاء الرسل عن القيام بما كلفوا به رغم جسامته الأمر ، وعظم المسؤولية ، ولم يعتذر أحد منهم ليتنصل من تحمل تلك التبعة التي لا يعرف مصيرها إلا الله - سبحانه وتعالى - ورغم ما كان يتوقع من نتائج غير محمودة ، وما كان ينتظر من عواقب غير مأمونة إلا أن هؤلاء الرسل صدعوا بأمر القيادة والتزموا بتعليماتها ، وهم فخورون بقيامهم بمهمتهم ، راضون كل الرضا بما تتمخض عنه الأيام من الحوادث مادام ذلك في سبيل الله .

ج - الالتزام في التشريع :

الشريعة ما شرع الله لعباده من السنن والأحكام سواء كانت تلك الأحكام في التشريع العبادي أم الاجتماعي أم الاقتصادي أم الأخلاقي ، والالتزام بهذه التشريعات أمر حتمي يفرضه الإسلام على أتباعه ، ورفض شيء من التشريع

(١) زاد المعاد لابن القيم (٦٠/١ - ٦٢) .

(٢) ابن هشام : (١٨٧/٤) .

خروج على الإسلام ، وتكذيب لأمر قد علم بالضرورة يؤدي بفاعله إلى الكفر والعياذ بالله .

والغريب المدهش أن أكثر التشريعات التي جاء بها الإسلام مخالفة لما ألفه العرب ، وتعودوه وشبوا عليه ، ولكنهم مع ذلك لم يقدموا هواهم ولم يرفضوا شيئا مما خالف مألوفهم ، بل سمعوا وأطاعوا ، وأخذوا أنفسهم بكل ما ألزمهم به الشرع ، وروضوها على التنفيذ من غير تردد ولا سؤال .

إن الإسلام هو النظام الوحيد الذى استطاع أن يتغلغل في أعماق النفس الإنسانية ، ويمحو الناس عن كل ما أشربته قلوبهم إلى نظم وآداب وأخلاق وشرائع لم يعرفوها من قبل .

ولم يكن هذا التحول نتيجة لضغط خارجي ، أو إرهاب من السلطة الحاكمة ، ولكنه كان تجاوبا مع ما جاء به الإسلام من المبادئ التي لا تتنافر مع الفطرة السوية ، وتلبية لرغبة داخلية يحس بها كل إنسان في أعماق نفسه وإن كان لا يعرف كيف يعبر عنها .

إن الإنسان مهما انحرف عن الجادة تظل مشاعر الخير مستترة في حنايا قلبه ، ومهما طال عليه الزمن فإن تلك المشاعر ستبقى تتفاعل حتى تحين لها فرصة الظهور ، وعندئذ تبرز معبرة عن الجانب الخير في جبهة الإنسان ، و الإسلام بما فيه من طاقات روحية هائلة وقدرات تربوية عظيمة استطاع أن يحرك تلك المشاعر الطيبة في الإنسان الذى ألهته الحياة الصاخبة من حوله ، وصرفته الأهواء والشهوات عن الجادة التي يبحث عنها بين هذا الركام و لكنه لم يوفق إليها .

لم يخلق الإسلام العرب خلقا آخر غير الذى كانوا عليه ، ولكنه أخذ بأيديهم ، وأثار بصائرهم ، وأيقظ مشاعر الخير في قلوبهم ، فصاروا بذلك نوعا آخر غير ما ألفه الناس وعرفوه .

إن تحويل الناس عن غادات وتقاليد أفنوا فيها أعمارهم ، وأصبحت جزءا لا يمكن الانصراف عنه في تقديرهم يعد في حد ذاته قوة خارقة لا يتصورها الإنسان إلا في عالم الخوارق والمعجزات .

ولقد استطاع الإسلام أن يحول العرب مع ما فيهم من بدادة وتعصب إلى أناس أقاموا دولة ، وأسسوا حضارة ، وحملوا مشاعل الهداية والخير إلى أصقاع الدنيا المترامية النائية .

وإن الإنسان ليعجب أشد العجب وهو يرى سكان الجزيرة العربية التي لم يحفل بها التاريخ ، ولم يعبأ بها المؤرخون هم الذين ينثرون ما أظلم من حياة الناس ، ويعيدون للإنسانية تراثها المفقود ، ويردوننا إلى نهجها القويم .

ولا يتمالك المرء وهو يلمس تلك الحقائق إلا أن يتساءل ، كيف صاغ الإسلام هذه النفوس حتى غدت لا تتحرك إلا له ، ولا تؤمن إلا به ، ولا تبذل أموالها وأنفسها إلا في سبيله ؟؟

وليس هذا مجرد خيال أو كلام لا يمت إلى الواقع بصلة ، ولكنه الحقيقة التي لا يستطيع إنسان أن يجحدها ، والسر في هذا التحول الخطير في حياة الناس الذين عرفوا الإسلام ودخلوا فيه ، والحقيقة التي أحدثت في نفوسهم هذا التغير الجذري هي قدرة الإسلام العجيبة على التأثير في كل من يتصل به ، وقوته الروحية التي تفرض سلطانها وتسيطر على القلوب والأرواح حتى لا يستطيع الإنسان معها أن يتصرف إلا طوع وإرادتها وفي حدود هيمنتها وسلطانها .

ولهذا لم تستطع النفوس المؤمنة أن ترفض شيئا فرضه الإسلام مهما خالف مألوفها وتعارض مع تقاليدها وعاداتها .

لقد كانت الخمر أشهى ما تطلبه نفس العرب ، وألذ ما يستمتع به ، لا يخلو منها بيت ، ولا يستغنى عنها في مجلس ، هاموا بها هيأما جاوز الحد ، فتغنى بها الشعراء ، وتفنن في تقديمها الندماء ، وإذا رأيت القوم وقد التفوا حول الأقداح ، وراح الشعراء يتبارون في وصف الراح ، وتأملت عندما يحتسونها نشوة النفوس وكثرة الأفراح ، تأكدت أن القوم لن يتخلوا عنها حتى تتخلى عن الأبدان الأرواح .

تلك هي الحال التي كان العرب في الجزيرة يعيشها ، ولعل ولعوع العرب بالخمر إلى هذا الحد هو السر في تحريمها على التدرج ، وتلك لفظة بارعة في التشريع

فإن النفوس إنما تروض على ترك ما ألفت شيئا فشيئا حتى يكون ذلك أثبت لها إذا تركت فلا تعود إليه أبداً .

وكانت أول آية في القرآن الكريم ، تعرضت لذكر الخمر هي آية النحل التي يقول فيها - تبارك وتعالى - : ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ﴾ (١) .

فذكر السكر وهو الخمر في مقابلة الرزق الحسن فيه تعريض بالخمر وبيان بأنها ليست من الرزق الحسن الذي ينبغي للمؤمن أن يتحراه .

ولقد حركت تلك الآية في نفس عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عوامل كامنة فابتهل إلى الله أن يبين في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت آية البقرة : ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ (٢) .

فتطلعت نفس عمر إلى زيادة بيان وتوضيح ، فدعا ربه ، اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في النساء : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ (٣) .

وازداد شوق عمر إلى بيان قاطع واضح لا يحتمل التأويل ، ولا يعطى للنفس فرصة الاختيار ، فألح على الله في طلب البيان ، فكانت الآية الفاصلة الحاسمة : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ﴾ (٤) ؟

(١) سورة النحل : الآية ٦٧ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢١٩ .

(٣) سورة النساء : الآية ٤٣ .

(٤) سورة المائدة : الآية ٩٠ ، ٩١ .

فلم يكد عمر - رضى الله عنه - يسمع تلك الآية حين تليت عليه حتى قال : انتبهنا انتبهنا^(١) .

لم يكن عمر بعيدا عن الخمر وهو يطلب من الله أن يبين فيها بيان شفاء ولكنه كان غارقا فيها إلى أذنيه كما حدث هو عن نفسه ، كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبا وأشربها^(٢) . ولكنه رأى فيها إهدارا لكرامة شاربها ، وامتهانا لنخوته وشهامته ، فعزف عنها ، وألح على الله في أن يبين فيها بآنا يشفى صدره ، ويطمئن قلبه ، فكان التحريم القاطع في نهاية الأمر .

ومع ولوع المسلمين بالخمر ، وتكالبهم على شربها ، واتخاذهم الرخصة فيما نزل من الآيات المتكررة قبل النهى عنها ، مع كل ذلك لم تكد آية التحريم تنزل على رسول الله ﷺ حتى أذعنت النفوس ، وخضعت القلوب مذعنة لأمر الله - تعالى - روى البخارى - رحمه الله - عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : « كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبى بن كعب من فضيخ زهو وتمر ، فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت .

فقال أبو طلحة : قم يا أنس فهرقها ، فهرقتبا » .

وروى الإمام أحمد في المسند عن أنس قال : « كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبى طلحة ، وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم ، فأتى آت من المسلمين فقال : أوما شعرتم بأن الخمر قد حرمت ؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل .

فقالوا : يا أنس ، الق ما بقى في إنائك ، قال : فوالله ما عادوا فيها ، وما هى إلا التمر والبسر ، وهى خمرهم يومئذ » .

هكذا من غير مناقشة ولا مجادلة ، ومن غير أن يسألوا أو يتحققوا يقول أبو طلحة لأنس : قم يا أنس فهرقها .

(١) سيرة الطبرى : ٣٣/٧ .

(٢) ابن هشام : ٣٥٧/١ .

لو كان النهى عن غير الخمر لاحتاج إلى شيء من التردد والتثبت ، فكيف والنهى عن الخمر التى أشربت حبها القلوب ، ومالت إليها النفوس ، وأصبحت لازمة من لوازم المجالس ، وأنسا يطرب إليه كل جالس ، ومع ذلك يتلقى المؤمنون الأمر بالكف عنها وتركها فلا يترددون ولا يثبتون بل ينفضون عنها ، ويأمرون الساقى أن يريقها ، وينصرفون إلى حال سبيلهم ، وكأن لم يكن بينهم شراب ، وكأنهم لم يعرفوا الخمر من قبل .

إن نزول الآيات التى تناولت الخمر بهذه الصورة التربوية الفذة قد مهد السبيل ، وهى النفوس لتلقى الأمر بالتحريم من غير تردد ولا توقف فى التنفيذ ، إن الآيات قد سبقت فى نسق موح بتلك النتيجة الحتمية ، ألست ترى الآية الأولى تلمح بأن الخمر شيء آخر غير الرزق الحسن الطيب الذى أباحه الله لعباده ، وتليها الآية الثانية فتصرح بما فيها من الإثم الذى يفوق المنافع ، ثم تأتى الثالثة فتحرمها فى أوقات الصلاة ، فماذا بقى بعد ذلك ؟؟

إن أوقات الصلاة متلاحقة فى اليوم والليلة ، يعقب بعضها بعضا فمتى إذن يشربون الخمر ، ويأتون إلى الصلاة وهم يعلمون ما يقولون ؟

فليمسكوا عن الشراب حتى تنتهى أوقات الصلاة ، أو ليقبلوا منها بقدر ما يستطيعون حتى لا تأخذ فيهم ، وفى كلا الأمرين ترويض للنفس على تركها ، وتبيئة لها على تلقى الأمر بتحريمها ، ولهذا لم يسألوا عنها ، ولم يفكروا كيف يتركونها .

يقول سماحة العلامة - أبو الحسن الندوى - : « نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحتهم ، فحال أمر الله بينها وبين الشفاة المتلمظة والأكباد المتقدة ، وكسرت دنان الخمر ، فسالت فى سكك المدينة » (١) .

ويقول سيد قطب - رحمه الله - : « ولما نزلت آية التحريم هذه فى سنة ثلاث بعد وقعة أحد ، لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد فى نواذى المدينة : ألا أيها القوم ، إن الخمر قد حرمت .

(١) ماذا خسر العالم بانعطاط المسلمين ط ٤ ص ٨٨ .

فمن كان في يده كأس حطمها ، ومن كان في فمه جرعة مجها ، وشقت زقاق الخمر ، وكسرت فئانيه ، وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر (١) .

ونحن لا نستطيع ، ولا يستطيع أحد أن يقول إن المجتمع الإسلامى كله بغير استثناء كان كذلك ، ولم يكن هناك مخالفة قط ، ولم يقع انحراف من بعض الأفراد ، لأن ذلك يخالف طبيعة البشر التى فطرهم الله عليها ، بل كانت مخالفات ، وكان هناك انحراف ، ولكن ذلك كان فى قلة نادرة لا تحسب فى إطار المجتمع الكبير شيئا مذكورا .

ولعل ما وقع من المخالفات فى الخمر وفى غيرها مما حرمه الشرع كان لإبراز حقيقتين لابد أن يعلمهما الناس عن هذا المجتمع الفريد الذى رباه الإسلام : أولاها أن يعلم الناس أن المجتمع الذى التزم بهذه التشريعات وأخذ بها نفسه مجتمع بشرى ، وليس شيئا آخر غير بنى الإنسان حتى لا يعتذر أحد عن الأخذ بها بحجة أنها غير قابلة للتطبيق فالمجتمع الذى التزم بها مجتمع مثل مجتمعنا وفيه كل الخصائص والصفات التى فى كل المجتمعات البشرية .

والثانية ليتعلم الناس كيف يقيمون الحدود ، كيف يسوون فى إقامتها بين الغنى والفقير والقوى والضعيف .

فلو لم تقع هذه المخالفات لظن الناس أن المجتمع ليس من جنس البشر ، ولما عرفوا كيف يقيمون الحدود ويسوون فيها بين كافة الطبقات .

وفى التنظيم الاجتماعى يحرم الإسلام أنواعا من الزواج كان العرب قد ألفوها ، وتعايشوا بها ، والتشريع الإسلامى لم يعبأ كثيرا بألف الناس وعاداتهم بقدر ما كان يهتم بتحقيق الصالح العام لأفراد هذا المجتمع ، والمصلحة العامة فى نظر الإسلام هى الغاية التى من أجلها وضع نظامه الاجتماعى ، وهى التى بها يصبان المجتمع من التردى والانحلال والتفسخ والضلال .

والتشريع الإسلامى وهو يتناول الأوضاع الاجتماعية يتناولها من خلال

(١) لى خلال القرآن م ٢ / ٩٧٥ دار الشروق .

الواقع الذى يعيشه أفراد هذا المجتمع أو بالأصح الذى ينبغى أن يعيشه أفراد ، فتجاهل هذا الواقع ينجح بالمجتمع وينحرف به إلى أوضاع شاذة لا تتواءم مع فطرة الناس وميولهم ، وينشأ بسبب ذلك أنواع من الفساد الخلقى الذى يهد كيان المجتمع ، ويقوض أركانه .

والمصلحة العامة فى موضوع الزواج لا تتحقق دائما وباضطراد بالزواج من واحدة ، لأن عدد النساء فى مجتمع ما قد يتضاعف بالنسبة لعدد الرجال ، فإذا تزوج كل رجل بامرأة واحدة وقع الحيف والظلم على بقية النساء بحرمانهن من المعاشرة الطاهرة مع أزواج شرعيين ويكون الظلم الأكبر بتعريضهن للمخادنة تلبية لإلحاح الميل الجنسى الفطرى فى الإنسان .

وكما لا تتحقق المصلحة العامة فى موضوع الزواج بالاكْتفاء بواحدة ، كذلك لا تتحقق بترك الأمر فوضى بتزوج الرجل من يشاء بلا حدود ولا قيود ، لأن عدد النساء قد يتساوى مع عدد الرجال أو يزيد فى حدود معقولة وعندئذ لو ترك الأمر فوضى قد يغلب الأغنياء الفقراء ، فيجمعون من النساء ما يقدرُون عليه ، ويبقى الفقير لا يجد من يتزوجها ، وحيثُ يتعرض للفتنة ويقع فى المحذور ، كما قد تتضرر الزوجات بعدم القدرة على العدل والإقسط من جانب الزوج .

لهذا وذاك أباح الإسلام التعدد ، وحدّده بأربع لا يتجاوزهن الرجل مهما كانت الأسباب ، وقيده بالعدل فى النفقة والمعاملة والمعاشرة والمباشرة حتى يضمن للمرأة حياة عزيزة كريمة ، فإذا انعدمت القدرة على العدل فلا يجوز الزواج بأكثر من واحدة .

قال - تعالى - : ﴿ فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ (١) .

فمجرد الخوف من عدم العدل لا يبيح التعدد ، ويلزم صاحبه الاكتفاء بواحدة حتى لا يقع فى المحذور .

(١) سورة النساء : الآية ٣ .

والآية الكريمة تشرع للمجتمع توازنا معقولا حتى لا يقع الحيف على أحد الجنسين ، وتقى أفرادهم من الاختلال والاضطراب .

لقد كانت المرأة في الجاهلية - عند العرب وغيرهم على حد سواء - سلعة يتخذها بعض الناس للخدمة والامتهان ، ويتخذها بعضهم لقضاء الوطر والاستمتاع ، وكان كل مجتمع يتعامل معها حسب حاجاته إليها ، فمنهم من يستكثر مهما بلغ العدد ، ومنهم من يقلل ، والميزان في كل الأحوال رغبة الرجل وتحقيق مصلحته فلما جاء الإسلام أقام نظام الأسرة على أسس قويمه وقواعد متينة فجعل العدل أساس المعاملة ، وجعل المحبة والمودة قاعدتين للعلاقات الزوجية ، وجعل قدر الطاقة حد النفقة ، وجعل المعروف والإحسان وسيلة المعاشرة .

وانطلاقا من هذه القواعد وتلك الأسس حرم أنواعا من الزواج لا تقوم على أساس من المصلحة المتبادلة بين الزوجين .

فحرم الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته لشخص على أن يزوجه ذلك الشخص ابنته وليس بينهما صداق ، أى مبادلة بغير عوض .

وفى هذا النوع من الزواج ما فيه من جعل المرأة سلعة يستمتع بها الرجل وقت حاجته دون أن يكون لها أية حقوق قبله ، وفيها من المضار ما فيها بحيث إذا أساء أحد الزوجين إلى زوجه فى المعاملة حرص الآخر على أن يعامل زوجه بمثل ما عوملت به ابنته وإن لم تكن ذنبا تستحق به تلك المعاملة السيئة .

وعلى هذا تكون تلك الطريقة مضرّة للزوجة ، مضیعة لحقوقها ، لهذا حرم الإسلام الشغار ، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - : « أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار » (١) .

وكذلك حرم الإسلام زواج المتعة وهو الزواج إلى أجل معلوم بحيث إذا انتهى الأجل وقعت الفرقة بين الزوجة والزوج دون أن يكون لها قبله أية حقوق .

(١) رواه البخارى .

وهذا النوع من الزواج تكون فيه المرأة آلة للاستمتاع ليس إلا ، وفيه امتهان لها وتحقير لمكانتها ، والإسلام لا يرضى للمرأة هذا الوضع السيء المشين ، فإنما هي نصف المجتمع ، وهي المدرسة التي تنجب الأبطال وتصنع الرجال ، فكيف تكون كذلك وهي سلعة يقضى الرجل معها شهوته ثم ينصرف عنها بغير التزام ، وأنى يتأتى منها ذلك وهي مهددة بالفرقة بعد حين غير مستقرة في بيت الزوجية ، بل هي متعة متنقلة يفارقها هذا ليقتنصها ذاك ، ولو لم يكن في هذا النوع من الزواج إلا تضييع الأولاد لكفى به بلاء يستوجب التحريم .

قال علي لابن عباس - رضى الله عنه - : « إن النبي ﷺ نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير » (١) .

وقد كان هذان النوعان من الزواج شائعين عند العرب في الجاهلية وصدور الإسلام حتى حرمهما الرسول ﷺ ضمن التنظيمات الاجتماعية التي وضعها ، فصدع المسلمون بالأمر رغم تعلقهم بهما ، ولم يتخلف منهم أحد إلا من لم يبلغه النهي ، فلما بلغه كف وأطاع .

وكان رجال في الجاهلية تحت كل واحد منهم عدد غير معقول من النساء ودخلوا في الإسلام بهذا العدد من الزوجات ، وكان للإسلام منهم موقف حاسم .

أحدهم : غيلان بن سلمة الثقفي وكان تحته عشر نسوة (٢) .

والثاني : عمير الأسدي وكان عنده ثمانى نسوة (٣) .

والثالث : نوفل بن معاوية الديلمي وكان لديه خمس نسوة (٤) .

فما موقف الإسلام من ذلك ؟

(١) رواه البخارى :

(٢) رواه أحمد والترمذى .

(٣) رواه أبو داود .

(٤) رواه الشافعى في المسند .

لقد أمرهم رسول الله ﷺ بأن يمسك كل منهم أربعا وأن يفارق ما زاد عن ذلك .

كان هذا هو واقع الناس في المجتمع الجاهلي ، وكان هذا هو موقف الإسلام من هذه الفوضى الاجتماعية .

ونحن نرى من ذلك أن الإسلام قد أنصف المرأة ، وأنقذها من هذا الوضع المهين ، وساعدها لتأخذ وضعها الطبيعي في المجتمع الذي تعيش فيه ، فلو أن الإسلام لم يتدخل وترك الأمر على ما كان عليه حين كان الرجل يتزوج عشر نسوة أو أكثر أو أقل فماذا كان يكون وضع المرأة حينئذ ؟

إن الإسلام حين يتدخل على هذا النحو يعالج المشكلة علاجاً موضوعياً غير قابل للتعديل والتبديل كلما مر عليه حين من الدهر ، ويكون قد وضع للمتكلة حلاً ثابتاً مناسباً لتحقيق به المصلحة العامة لكلا الجنسين الذكر والأنثى على حد سواء ، وكما بينته من قبل .

يقول المرحوم سيد قطب : « فقد جاء الإسلام إذن ، وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل - بدون حد ولا قيد - فجاء ليقول للرجال : إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم - هو أربع - وإن هناك قيداً - هو إمكان العدل - وإلا فواحدة أو ما ملكت أيما نكم .

جاء الإسلام لا ليطلق ، ولكن ليحدد ، ولا ليترك الأمر لهوى الرجال ولكن ليقيد التعدد بالعدل ، وإلا امتنعت الرخصة المعطاة » (١) .

والسؤال الذي يفرض نفسه هو ، كيف واجه المسلمون هذا الموقف ؟ وما موقفهم حين حرمهم الإسلام من الاستمتاع بمن زدن على أربع ؟ وماذا كان جوابهم عندما أمرهم الرسول بإمسك أربع ومفارقة الباقيات ؟؟

لقد واجه المعددون هذا الموقف في شجاعة ، وجعلوا عواطفهم خلف ظهورهم ، ولم يكن منهم إلا السمع والطاعة ، فأمسك كل منهم أربعا وفارق

(١) في ظلال القرآن : م ٥٧٨/١ ، ٥٧٩ .

الزائدات على ذلك دون أن يتردد أو يعترض .

لا شك أنه موقف يحتاج إلى كثير من التدبر والتفكير ، تبرز فيه العواطف كأشد ما يعرف الإنسان من توقد العواطف وسيطرتها ، لاسيما إذا كانت النسوة مخلصات لزوجهن متحبيات إليه ، مطيعات لأمره ، لم ير منهن غدرا ولا خيانة فكيف ؟ ومن منهن يقدر على فراقها بتلك السهولة ؟

ولكن تلك العواطف الملتببة ، وهذه الحجة المتبادلة لم تكن قط حائلا دون تنفيذ أمر القيادة أو التردد في قبوله والالتزام به .

وللتشريع الإسلامى مذهب فى الاقتصاد انفرد به ، لم يسبقه إليه تشريع ، ولم يلحقه فيه مذهب ، والمتأمل فى أسس وقواعد الاقتصاد الإسلامى يتأكد من خلال تأمله أنه مذهب فريد ، لا يوصف بالاشتراكية ، لأنه يحافظ على الملكية الفردية ويحترمها ويحرمها على غير مالكتها إلا بحق ، ولا يوصف بالرأسمالية ، لأنه يحدد طريقة الكسب ويضع الشروط والمواصفات التى تبيحها .

ليس الاقتصاد الإسلامى اشتراكيا لأنه يحترم رأس المال ويعترف به ، ويعتبر الاستيلاء عليه بغير حق اعتداء محرما ، وليس رأسماليا لأنه يفرض للفقير حقا معلوما فى الأموال ، ويحرم الرشوة ، ويلعن المحتكر ، ويحارب الاستغلال ويعلم الحرب على المرائين .

لقد كانت الأوضاع الاقتصادية فى الجزيرة العربية قائمة على النظام الربوى وكان ذلك ناشئا عن تأثير اليهود فى الجزيرة ، وهم الذين كانوا يملكون رؤوس الأموال الضخمة ، وكانوا يقرضون العرب بفوائد باهظة كما هو معروف عنهم فى جميع العصور والأوطان التى سكنوها ، وقد تأثر العرب بتلك المعاملة التى تدر عليهم أرباحا هائلة دون أن يتعرضوا للمغامرات التجارية التى تتأثر بها رؤوس الأموال كسبا وخسارة .

إنهم حينما يتعاملون بالربا يضمنون لأموالهم مكسبا خالصا لا يعتوره شك ، ولا يكتنفه خوف ، وترتب على التعامل بالربا أنواع من المعاملات التى لا تقل بشاعة عنه كالاحتكار والغش والخداع .

وكان كبار التجار يستغلون رؤوس أموالهم في إجبار الفقراء المحتاجين على الخضوع لما يحبون ، ويوجهونهم كيفما يشاءون ، ويسخرونهم في استثمار أموالهم وهم لها ضامنون .

وجاء الإسلام فحرم كل هذه المعاملات الفاسدة ، ووضع قواعد جديدة للاقتصاد الإسلامى ، فأقامه على التعاون والتكافل والتراحم ، وشجب كل معاملة تخالف تلك الأسس ، واعتبرها خروجاً على النظام الإسلامى .

وقبل المسلمون هذا النظام الجديد بنفوس راضية ، واستقبلوا هذا التغيير الجذرى في حياتهم الاقتصادية ببساطة وتسليم مهما أعقبه من خسائر مادية جسيمة نتيجة تحريم التعامل بالربا وهو النظام المتعارف عليه عندهم .

لقد كان التعامل بالربا يدر على المتعاملين به أرباحاً طائلة وفيرة من غير جهد مبذول ، وكانوا يتقنون به شر الهزات المالية المدمرة التى تترتب أحياناً على الإلتجار ككساد الأسواق وهبوط الأسعار وغير ذلك .

ومع ما كان فى التعامل بالربا من ربح فاحش ومضمون ، فإن المؤمنين قد ضحوا بهذا الربح ، وقنعوا بالمكاسب التى تأتئهم عن طرق التجارة الحلال الطيب ، ورضوا بالقليل فبارك الله لهم فيه وأصبح كثيراً ، والتزموا بأمر الله - جل شأنه - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

والجانب الأخلاقى فى الإسلام له حظ وافر ، فالإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ، ونبى الإسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق ، والمؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ، وأقرب المؤمنين مجلساً من رسول الله ﷺ يوم القيامة أحاسنهم أخلاقاً الموطأون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون .

وعلى هذه القواعد انطلق الإسلام يدعم الأسس الأخلاقية بين المسلمين ، ويرتقى بالمجتمع الإسلامى ارتقاء لم يعرف فى مجتمع قبله .

(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٨ .

روى المؤرخون أن رسول الله ﷺ وهو يعرض الإسلام على قبائل العرب لقي بنى شيبان ، وفيهم مفروق بن عمرو ، فعرض الرسول عليه الإسلام ، فقال مفروق : إلام تدعو يا أخا قريش ؟

فتلا الرسول ﷺ عليه الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) .

فقال مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك (٢) .

لم يكن المجتمع العربى فى الجاهلية قد ألف هذه الفضائل وإن عرفها ، ولم يكن متمسكا بها وإن أدرك فضلها ، ولكن الإسلام قد فرضها عليهم فرضا ، وألزمهم بالتحلل بها والتخلل عن أضدادها فالتزم ولم يجد ، لقد أمر الإسلام بغض البصر عن النساء الأجنبية فغضوا أبصارهم فنشأ عن ذلك مجتمع الفضيلة والطهر ، وأمر بالاستئذان عند دخول البيوت وإلقاء السلام على من فيها فوجدت المحبة والمودة والتراحم ، وأمر بالإحسان إلى المسيء فاجتمعت القلوب والتأم الشمل .

لم تكن هذه الأخلاق مبادئ نظرية سطرت ولم تطبق ، ولكنها كانت ككل المبادئ التى جاء بها الإسلام برامج عملية ، ومناهج تربوية التزم بها المسلمون ، وطبقوها على أنفسهم قبل أن يطالبوا بها غيرهم .

وأبو بكر الصديق - رضى الله عنه - الرجل الثانى فى الإسلام بعد رسول الله ﷺ يأخذ بها نفسه ، ويضرب بذلك المثل الأعلى لمن يريد التأسى ، بل ورسول الله ﷺ يسبق أبا بكر فى ذلك فيكون القدوة العملية للمسلمين جميعا .

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن أعرابيا جاء إلى النبى ﷺ يستعينه فى شىء ، فأعطاه شيئا ، ثم قال : أحسنت إليك ؟

(١) سورة المحل : الآية ٩٠ .

(٢) حياة محمد ط ٩ ص ١٣٦ ، مختصر سيرة الرسول ص ١٥١ .

قال الأعرابي : لا ولا أجملت .
فغضب المسلمون ، وقاموا إليه .
فأشار إليهم ﷺ : أن كفوا .
ثم قام فدخل منزله ، ثم أرسل إلى الأعرابي ، فدعاه إلى البيت ، فزاده شيئا
فرضى .

فقال ﷺ : إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك وقلت ما قلت ، وفي أنفس
المسلمين شيء من ذلك ، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى
يذهب من صدورهم ما فيها عليك .
قال : نعم .

فلما كان الغداة أو العشي جاء .
فقال رسول الله ﷺ : إن صاحبكم هذا كان جائعا فسألنا فأعطيناه ،
فقال ما قال ، وإنا دعواناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه رضى ، أكدا ؟
قال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا .
فقال النبي ﷺ : ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له
ناقة فشردت عليه ، فاتبعها الناس فلم يزيدها إلا نفورا .
فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها .
فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت
فاستناخت ، فشدها عليها رحلها ، واستوى عليها .

وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال ، فقتلتموه ، دخل النار^(١) .
وهكذا يضرب الرسول ﷺ لأصحابه مثلا في التحلي بالمكارم والبعد عن
الردائل ليقننوا به ، في هذا الجانب العظيم من جوانب التربية الأخلاقية العالية

(١) الوفا بحقوق المصطفى لابن الحوزي ٨٢/٢ ، ٨٣ .

حتى استحق بذلك أن يصفه ربه - جل ثناؤه - بقوله - تعالى - : ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلِكٌ خَلَقْتَ عَظِيمٌ ۝ (١) .

ثم ماذا عن أبى بكر - رضى الله عنه - ؟

لقد كان يقتدى برسول الله ﷺ في كل أحواله وأفعاله وخلقه وأعماله ، وأتانا للنلمس ذلك بوضوح في قصة الإفك ، حيث يطعن في عرضه وشرفه ، وتخرج كرامته في أعز الناس بعد رسول الله عنده .

ولقد تأكد - رضى الله عنه - أن مسطح بن أثاثه ممن تكلموا بالفاحشة وأشاعوها ، وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقربته وفقره ، فلما بلغه ما بلغه عنه حلف ألا ينفق عليه ، ولا ينفعه بنفع بعد الذى قال عن عائشة ، وأدخله على أبى بكر من الهم بتلك التهمة الخطيرة .

وليس هناك ما يلام عليه أبو بكر في ذلك ، بل هو أقل ما يتصوره الإنسان ممن يرمى في عرضه وشرفه ، وإننى أعتقد أن ما أخذ به أبو بكر نفسه من تعاليم الإسلام وآدابه هو الذى عصمه عن قتل مسطح والإيقاع به ، وإلا فإن القتل أقل ما يمكن أن يقابل به رجل خاض هذا الخوض في مثل البيئة التى يعيش فيها مسطح وأبو بكر .

ومن المعلوم أن العربى كان يدفع عن عرضه لو بذل في ذلك روحه لأن العرض عندهم شيء ثمين لا يفرط فيه حرمهما كانت ظروفه وحالته ومن أجل هذا كانوا يمدون بناتهم أحياء خشية أن يجلبن لهم العار .

فما فعله أبو بكر - رضى الله عنه - إذن من الحلف على ألا ينفق على مسطح هو شيء لا يخرج عن الخلق والمروءة ، ولكن الإسلام كان ينشد الأفضل والأمثل دائما وهو يرى أتباعه .

نعم ، إن حرمان مسطح من نفقة أبى بكر وقد قال ما قال شيء لا يعاب به أبو بكر ، ولا يتعارض مع الآداب ، ولكن ما ينبغى أن يكون عليه أبو بكر

(١) سورة القلم : الآية ٤

وأمثاله من مقابلة السيئة بالحسنة ، ومن العفو والصفح هو الذى يستحسن أن يوجه إليه المسلمون .

لهذا لما حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح نزل قوله - تعالى - : ﴿ ولا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا ، أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

ولم يكذب يسمعها أبو بكر - رضى الله عنه - حتى قال : بلى والله ، إني لأحب أن يغفر الله لى .

وعاد إلى ما كان يفعل من قبل ، وأعاد إلى مسطح نفقته التى كان يبذلها له طمعا فى غفران الله ورحمته .

(١) سورة النور : الآية ٢٢ .

الفصل الثالث

٣ - حماية الإسلام والدفاع عنه :

وهذا هو الواجب الثالث من واجبات الجنود ، وهو لا يقل أهمية عن سابقه ، ولقد كانت تربية الجنود على الواجبين السابقين والاهتمام بهما ، والتأكد من حرصهم على إخلاص ولائهم لقيادتهم والتزامهم بأوامرها ، كان ذلك كله تمهيدا للقيام بهذا الواجب العظيم .

إن الإسلام لم ينشئ جيشا رغبة في الحرب وحبا للسيطرة على الغير وإلا لما قال الله - تعالى - لقائد الجيش ﷺ : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١) .

والإسلام لم يدخل المعارك التي خاضها طمعا في استعباد الناس وقهرهم لسلطانه ، وإلا لما أعلن دستوره الخالد ذلك المبدأ الذي يقرر حرية الأديان ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (٢) .

ولما شرع الإسلام الجهاد ، واهتم بأمر الجيش ، ورباه تلك التربية الروحية والعقلية والجسمية كما أسلفنا (٣) ليكون الدرع الواق والسلاح الرهيب والقوة المانعة للذابة عن حمى الإسلام والرادعة لمن يعاديه ويقف في طريقه .

إن الذين يسالمون المسلمين ، ولا يعوقون سير الدعوة إليه ، ولا يناصرون عليه عدوا أولئك لهم الأمن وإن لم يدخلوا في الإسلام ، أما الذين يناصبونهم العداء ، ويعرقلون مسيرة الدعاة إلى الله ويعضدون أعداء الإسلام ، فأولئك يعرضون أنفسهم لنقمة الجيش الذي وهب نفسه وحياته لإعلاء كلمة الله .

(١) سورة الأنفال : الآية ٦١ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٥٦ .

(٣) تراجع القسم الأول من هذا الكتاب .

لم يكن هذا الجهد المبذول في تربية الجيش ، ولا هذا الحسم والمفاصلة في تحديد هذه المعاني وضبطها عبثا يفسره كل إنسان حسب هواه ، ولا لهما يتسلى به المنتطعون في أوقات فراغهم ، بل كان تحديد الإسلام لمعنى الولاء ، وتمحيص الإخلاص بحزم للقيادة المؤمنة الرشيدة ، وكان رفضه الشركة في الولاء مهما كان الشريك ، وكذلك كان تركيز معنى الالتزام في نفوس الجنود ، وتربيتهم على احترام الأوامر الصادرة إليهم ، وعدم قبول التردد فيها ، كان ذلك كله إعداداً للجنود للقيام بمهمة عزيزة وتوجيها لهم إلى غاية سامية كل السمو ، تلك هي حماية الإسلام والدفاع عن رسالة السماء .

إن حماية الإسلام والدفاع عنه غاية مطلوبة من كل مسلم فالذين يقفون متفرجين والإسلام يصرع بأية صورة من الصور ليسوا بمسلمين ، والذين يحولون ويتوجعون والإسلام يمتحن وهم قادرون على إنقاذه ولا يفعلون ليسوا من الإسلام في شيء مهما زعموا أنهم مسلمون .

وأدهى من هؤلاء وأولئك الذين يشجعون الظلمة على انتهاك حرمت الإسلام والفتك بالمسلمين ، ولا ينفكون عن الهتاف والتصفيق للطغاة الجرمين ، ويحلفون بعد ذلك أنهم مسلمون ، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون .

لقد كان الإسلام عزيزا بعزة المسلمين ، منيعا لا يرام بقوتهم ، لم يستطع أحد أن يقهره أو يفكر في الدخول معه في معركة ، حيث كانت النتيجة معروفة مسبقا ، ولما حاول الصليبيون ومن والاهم تجربة حظهم معه لم يهتثوا بنصر ، ولم يستقروا في بلد من بلاده ، ولم تعرف راحة البال إلى قلوبهم سبيلا ، بل كانوا يخرجون من معركة ليقاسوا أشد منها هولا وفزعا ، وكانوا يلتقطون أنفاسهم في مكان ليستعدوا لللهث واليهر في مكان آخر .

تلك كانت حالة أعداء الإسلام حينما كان المسلمون معتصمين بحبل الله ، كلمتهم سواء ، وجيشهم قوى ، وسلطانهم واحد ، فكيف استطاع أعداء الإسلام بعد ذلك النيل منهم ؟؟

ذلك هو السؤال الذى يجب أن نتمعن فيه ، ونوليهِ كثيرا من العناية والاهتمام ، لأننا إذا عرفنا الوسائل التى تمكن بها أعداؤنا من النيل منا تلافيناها ورفضنا لها العلاج الناجع للتغلب عليها .

والحقيقة أن أعداء الإسلام لم يستطيعوا أن يحققوا التغلب على المسلمين بقدرتهم العسكرية لأن وجود قوات احتلال فى بلاد المسلمين يثير عواطفهم ويؤجج غيظهم ، ويفجر منابع القوة فى نفوسهم ، وقد لمس الأعداء ذلك بأنفسهم فدخلوا إلى أنواع شتى من الحروب الباردة التى لا يستعمل فيها البارود ، ولا يسمع فيها أزيز الطائرات ولا فرقة القنابل ولكنها حروب هينة لينة تصيب من الإنسان مقتلا دون أن يشعر هو ولا من حوله بذلك ، ويتكس فيها الإنسان فيصبح غريب اللسان غريب العقل ، غريب القلب يحب أعداءه ويغض أحباءه .

وتلك هى أخطر ما عرفت البشرية من أنواع الحروب ، لأنها تقتل الإنسان وهو حى بين الناس يمشى ويأكل ويشرب ، وتلك هى مظاهر الحياة عند البسطاء ، نعم ، إنه يأكل ويشرب ويمشى كما يأكل ويشرب ويمشى أبناء جلده ، ولكنه لا يفكر بعقله كما يفكرون ، ولا يحس بأحاسيسهم كما يحسون ، ولا يميل بقلبه إلى عقيدته ووطنه كما يميلون .

لقد استطاعت الحروب الباردة التى استعملها الأعداء ضد المسلمين أن تمسخ عقولهم ، وتشوه ألسنتهم ، وتطمس على قلوبهم ، فهم لا يفكرون إلا بقول الأعداء ، ويفضلون لغتهم على لغة الآباء ، ولا تلين قلوبهم إلا عند ذكرهم ، وهذا هو الذى سبب دهشة المخلصين وحيرتهم حتى أصبحوا يبحثون عن علاج لتلك الأدواء التى ابتلى بها المسلمون .

إنهم يرون فى كل يوم حربا من طراز لم يألفوه ، وفى كل ميدان معركة ليس لها نظير ، وأسلحة فتاكة صنعت خصيصا لإبادة المسلمين .

فهناك الغزو الفكرى الخطير ، والإغراء الجنسى المايط ، والإلحاد والتحلل ، والدس فى مناهج التعليم ، كل هذه ألوان من الحروب التى استحدثها الأعداء ليسلخوا المسلمين عن دينهم ، ويبعدوهم عن مصادر قوتهم وعزهم ويذللوهم لأهوائهم وأفكارهم .

ويمحسن بنا أن نتناول هذه الألوان بشيء من الإنجاز يتناسب والمقام ، تم
نبين كيف يتقيا المسلمون ويعملون على إحباطها .

أ - الغزو الفكرى :

لا يزال الغزو الفكرى أخطر أنواع الغزو رغم اختراع الأسلحة الفتاكة
بأنواعها المختلفة ، إنه أفتك من القنابل الذرية لأنه يشوه الحياة ولا ينهاها ، وأخطر
من الأسلحة الكيماوية لأنه يجعل الإنسان علوا لدينه ووطنه وعشيرته وليس ذلك
فى مقدورها ، إنه لون جديد ناعم من ألوان الحرب التى لجأ إليها الأعداء بعد
فشلهم فى معارك السلاح والكفاح .

إنه غزو منظم مكتوب ، نقرؤه على صفحات الجرائد والمجلات فى صورة
قصة شيقة أو نكتة مسلية أو مقال أدبى أو حوار فنى أو أغنية داعرة ، وهو غزو
مسموع منمق تحمله إلينا الإذاعات عبر الفضاء فى القوالب السالفة نفسها ، وهو
غزو مشاهد مزوق يبثه التلفاز فى صور حية متحركة من النساء العاريات
والشباب الخليع وأبطال الرياضة المخنفسين ونجوم الخيالة (السينما) المفتونين
وكواكب الغناء المستهترين المجانين .

إنه غزو اقتحم كل قلب ، وطرق كل باب ، وتسلى إلى كل نفس ،
وعشش فى كل بيت ، وليس هناك من يزعم أن هذا الغزو الرشيق لم يصل بعد إلى
داره إلا نفر يسر نرجو أن يجعلنا الله منهم وأن يثبتنا جميعا على الحق الذى آمنّا به
وعرفناه .

ولقد ظهرت آثار هذا الغزو على كثير من المسلمين ، حتى أصبحت
ظواهرهم إعلانا سافرا ودعوة ملحة لقبول هذا الغزو أساسا لعلاقات الناس
ومعاملاتهم ، وأصبح الذين ينكرون ذلك ، ويدعون إلى التحذير منه ، وينبهون
الأمة على خطره منبوذين فى مجتمعاتهم المسوخة التى تعتبر فى نظر المنصفين تزييفا
لخصائص هذه الأمة واقتراء على مقوماتها ، وراح أولئك المسوخون المشوهون
يرمون المصلحين بالرجعية والتخلف والجمود .

إن هؤلاء المسوخين الذين يفتخرون بتراث غيرهم ، ويتباهون بما لم تصنعه أيديهم ، ويتخلون من الغزاة أصدقاء على حساب عقيدتهم وتقاليدهم ، إن هؤلاء لهم المعتوهون حقا ، وسيكونون هم الضحية الأولى لذلك الغزو الخبيث ، ويومئذ يعضون أصابع الندم ، ولات ساعة مندم ، وعليهم ينطبق قول شوقي :

ملأ الجو هتافا بمحياتي قاتليه
ياله من بغياء عقله في أذنيه

هذا الغزو هو المعروف الآن بعمليات غسيل المخ ، ومهمته أن ينتزع المعارف الأصيلة والمبادئ القويمة ، والأفكار الصحيحة من عقول الناس ليحل محلها معارف زائفة ، ومبادئ دخيلة ، وأفكار سقيمة .

إن وظيفة هذا الغزو الحقيقية هي تطويع الإنسان الذي يتعرض له ليكون آلة سهلة التحريك في يد الغزاة ، يفرسون في عقله أفكارهم فلا يؤمن بغيرها ، ويرددون أمامه ، مبادئهم فلا يتكلم إلا بها .

يعرضون عليه حضارتهم ، ويزيفون التاريخ فلا يرى غير صورتهم ويقتلعون من قلبه حب وطنه ، ويلقنونه حبهم والإخلاص لهم .

يقدمون له ذلك كله في صور خادعة ، وكلمات معسولة ، وتصنع في المعاملة لا يدركه إلا ذوو البصائر المستنيرة ، ولا يزالون به حتى يكون تفكيره بعقولهم ، وكلامه بلسانهم ، وولأوه لحضارتهم ومبادئهم وعندئذ يصبح ذلك الشخص وبالا على أمته ، وبلاء على بنى جلدته ، وعندئذ يطمئن الغزاة إلى أن هذه الأمة التي أثمر فيها هذا الغزو أصبحت في جيوبهم ، يحركونها بأصابعهم ، ويربطون مصيرها بكيانهم ، ويجلدون من أبنائها من يحقق لهم رغبتهم ومصالحهم .

ب - الإغراء الجنسي :

وهذا النوع من الإفساد ناعم الملمس ضارى النتائج ، لين المظهر قاسى الخبير ، يتذرع دعائه بالتقدم ، ويتظاهرون بحرية المرأة و يستترون خلف الحضارة ، وليس لهم من وراء ذلك غاية إلا نبذ الفضائل والتخلي عن مكارم الأخلاق وإشباع نزواتهم المحمومة ، وإطفاء غرائزهم البهيمية .

ولست أدري ، من المرأة التى صرخت فى هؤلاء لينقذوها ؟ ومن تلك
التى استغاثت بهم لينجذوها ؟؟

يا لك من مخلوقة مظلومة ! لقد أخرجوك من خدرك المصون زاعمين أنهم
يريدون تحريرك ، ومتى كنت مملوكة حتى يحرروك ؟

إن المرأة منذ خلق الله الخلق حرة طليقة ، تنجب الرجال الأفذاذ ، وتصنع
الأبطال الأشاوس ، ولقد حفظك الله ، وأمر بصيانتك لتقومى بالمهمة العظيمة
المنوطة بك ، وضرب عليك الحجاب ليصونك من عبث العابثين ، ومجون
الماجنين ، وأحاطك بالإجلال والتوقير كما تحيط الصدفة باللؤلؤة لحمايتها من كل
معتد أثيم .

فما بال هؤلاء المسعورين يغيرون عليك فى غفلة من أنبائك البررة ،
ويخرجونك من قصرك المنيع ، وينزلونك عن عرشك الرفيع ، ويتركونك فى
الشوارع هائمة حائرة لا تدرين إلى أين تذهبين .

ولست بذلك أدعو إلى ما يزعمه الزاعمون من جعل المرأة كما مهملا
أو سلعة تباع وتشترى ، أو دمية تزين بها المتاحف والقصور ، أو قطعة من أثاث
فاخر تزخرف بها الغرف والصالونات .

معاذ الله أن يكون الإسلام داعيا إلى شئ من ذلك ، أو يكون المسلمون
الواعون يفهمون ذلك الفهم .

إن الإسلام هو أول من أنصف المرأة يوم كانت لا يلتفت إليها أحد ،
ولا يعبأ بها مخلوق ، وهو الذى وقف إلى جوارها يشد أزرها وينزلها تلك المنزلة
الرفيعة .

الإسلام هو الذى اعتبر المرأة صنو الرجل ، فأعطاه من الحقوق كل
ما أعطاه الرجل ، وكلفها بالواجبات كما كلفه ، وجعل لها من الأجر والمثوبة على
ما تعمل من الصالحات مثل الذى جعل له ، قال - تعالى - : ﴿ ومن يعمل من

الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ، ولا يظلمون
نقيراً ﴿١﴾ .

والإسلام هو الذى قدم بر الأم على بر الأب ، حيث أمر الرسول ﷺ
ببرها ثلاثاً ، وأمر فى الرابعة ببر الأب ، والإسلام هو الذى جعل الجنة فى رضاها
وتحت أقدامها ، وخص النساء فى القرآن الكريم بسورة من طوال سوره ، فصل
فيها أحكامهن ، وفرض لهن حقوقاً ، وأوجب عليهن واجبات .

إن الإسلام حين ينادى بإكرام المرأة والمحافظة عليها ، وحين يصونها من
الأيدى العابثة الملوثة ، وحين ينأى بها عن التبذل والمهانة ، لا يريد إلا أن تظل
المرأة جوهرة ثمينة ، مصونة الشرف رفيعة القدر غالية المنزلة .

أرأيت لو أن إنساناً يملك لؤلؤة ثمينة أو ألماسة نادرة ، فهل تراه يلقي بها فى
الطريق أم يختار لها المكان المناسب الذى يصونها عن أيدى اللصوص ، ويحفظها
من عيون الحاسدين ، ويبعدها عن عبث العابثين ، قل لى بربك ، أى الأمر تفعل
إذا كنت تملك تلك اللؤلؤة الثمينة ؟

وإننا لو استفتينا أى عاقل فى شأن من يلقي بالأشياء الثمينة فى عرض
الطريق ، لأفتى بأنه أحمق سفيه يجب الحجر عليه ، وحرمانه منه .

والإسلام يعتبر المرأة من أنفس المخلوقات وأثمنها لهذا أمر بالمحافظة عليها
وصيانتها .

ماذا يريد دعاة السفور والاختلاط ؟

إنهم يقولون : نريد أن نسوى بين المرأة والرجل فلا يكون هناك فرق
بينهما .

وهم بذلك يشوهون صورة المجتمع الرائعة المنسقة المنسوجة من الذكر
والأنثى وهل هناك معنى لهذا إلا أن يصبح المجتمع كله - بعد التسوية - من نوع
واحد ، فإما أن يكون كله رجالاً ، وإما أن يكون كله نساء ، وهذه محاولة فاشلة

(١) سورة النساء : الآية ١٢٤ .

لا يقبلها الرجال ولا النساء العاقلات ، ولا أعتقد أن هناك أحد يقبل بهذا ،
فلا المرأة ترضى أن تكون رجلا ، ولا الرجل يقبل أن يكون امرأة .

إن الله - عز وجل - بحكمته ، خلق كلا النوعين ، وأعطى لكل نوع
خصائصه ومميزاته ، وحبب إلى كل منهما هذه الخصائص وتلك المميزات حتى
بلغ ذلك الحب حد التعصب للجنس ، ولهذا يغضب الرجل ويثور حينما يوصف
بأنه كالمرأة ، ويشتد غضب المرأة ويزيد انفعالها عندما يقال إنها كالرجل ، وليست
ثورة الرجل ، وليس انفعال المرأة إلا لأن كلا منهما قد أحس بالإهانة والازدراء
حين سلبت خصائصه ومميزاته ، ونسب إلى خصائص ومميزات لا تتفق مع
طبيعته .

تلك حقيقة تحدث تلقائيا وبدون شعور في كل عصر وفي كل حين حتى
مع هؤلاء الذين ينادون بالمساواة ، ويحملون لواء تلك الدعوة المأفونة .

إن جمال المجتمع وروعته لا تتم إلا بوجود الصنفين معا ، فلكل منهما
وظيفته التي لا يستطيع غيره القيام بها ، ولكل منهما قدراته وإمكاناته التي يعجز
غيره عن أدائها .

ولو تصورنا مجتمعا كله من الرجال أو النساء ، لكان في هذا المجتمع
من النقص بقدر ما ينتقص من الصنف الآخر ، فصورة المجتمع المتوازن وحقيقة
الجمال في أى مجتمع تكمن في وجود الذكر والأنثى ، وتمتع كل منهما بخصائصه
ومميزاته بحيث لا يطغى جنس على جنس ، ولا نتهاون في صنف من أجل صنف .

ماذا يريد دعاة المساواة بين الرجال والنساء ؟ وماذا يقصدون من رفع هذا
الشعار ؟

إنهم في الحقيقة لا ينصفون المرأة ولا يمررونها كما يزعمون ، ولكنهم
في الواقع يقضون على هذا الجنس ، ويمحوونه من الوجود ، إن حقيقة المساواة التي
يريدونها ليس وراءها إلا إلغاء أحد الجنسين ، وأكثر ما يكون الإلغاء في المقيس
لا في المقيس عليه ، وإذا تمت المساواة على هذا النحو نكون قد فقدنا نصف

المجتمع على الحقيقة حيث تكون المرأة قد ألغيت من المجتمع لتحل محل الرجال ،
وتقوم بوظائفهم .

ومهما حاول دعاة هذه الفتنة فإنهم لن يستطيعوا تغيير حقيقة المجتمع
وجوهره ، فالرجل هو الرجل لا يستغنى عن المرأة ولا تستقيم الحياة بالنسبة لها
إلا به ، والمرأة هي المرأة لا تستغنى عن الرجل ، ولا يتم نظام المجتمع إلا بها ،
وكلاهما في الحقيقة هما المجتمع السوى القائم على الجمال والحق والعدل والخير .

ولكن ومع شديد الأسف ، لقد أصبحت هذه الدعوات الوافدة على بلادنا
الإسلامية وفود الحمى محل نظر واقتناع من كثير من الناس ، حتى غدت خلقا
اجتماعيا يدل على ظرف فاعله ولباقته وحسن تصرفه .

ولا تكاد تجد رجلا لا يقدم لك زوجته لتتعرف عليها وتصفاحها
إلا نادرا ، والرجل الذى يضض بزوجه أن تخالط الرجال ، وتأتى عليه مروءته أن
يصافح الساء يعيش فى هذا المجتمع غريبا ، بل هو فى نظر هؤلاء جلف غليظ ،
قليل الذوق ، لم يعرف نظم المجتمعات محروم من أعرافها وتقاليدها التقدمية .

ج - الإلحاد والخروج على الدين :

وهناك دعاة الإلحاد والخروج على الدين والتخلص من أعبائه وتكاليفه ،
والتجرؤ على ذات الله - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - وقد بلغت الوقاحة
بمجلة تمثل جيشا فى دولة تدعى أنها عربية ومسلمة أن تقول : الله والرسول
والأديان ، دمي يجب أن تعرض فى متحف التاريخ لتتفرج عليها الأجيال
المنلاحقة .

وينادى بعض الكتاب فى بلد عربى آخر بعد الهزيمة المنكرة التى منيت بها
الجيش العربية فى عام ١٩٦٧ م بوجود نبذ الدين ، والتخلص من نظمه وتعاليمه
مدعين أن الدين هو السبب فى تأخرنا وهزيمتنا ، ويقولون : إننا لم نصل إلى هذا
الحد من التخلف إلا لثمسكنا بالدين ، وإن أوروبا لم تبلغ ما بلغت من التقدم
والرقى إلا منذ جعلت الدين دبر أذنها ، وتركت مبادئه خلف ظهرها .

وتكررت تلك الدعوة الانهزامية حتى ألفها الناس ، وأصبحت شعارا يهتف به كل عدو لدود للإسلام والمسلمين ، وساعدت على ذيوعتها وانتشارها وسائل الإعلام الخاضعة لتخطيط اليهود ومن والاهم ، وركزت الملاحظة على هذه المعاني بغير استحياء .

ونحن نتساءل ، أى دين هذا الذى كنا متمسكين به حين أصبنا بتلك الهزيمة ؟

إنهم ولا شك يقصدون الدين الإسلامى الذى أصبح بهذه الصورة من الضعف والهزال ، ومع ذلك فهم يخشونه ويقدرونه قدره .

وهم لا يريدون من وراء ذلك إلا أن نترك البقية الباقية من تعاليم هذا الدين ، والتي أصبحت تؤدى ممن يؤدونها بصورة آلية صرفة لا تغنى عن صاحبها شيئا ، ولا ترد عنه معتديا .

إن ما بقى من الإسلام عند المسلمين لا يزيد على طقوس ودعوات ومع ذلك نهم بأننا متمسكون بالدين ، إننا لا نعرف فترة من فترات التاريخ كان المسلمون فيها أكثر تساهلا فى دينهم من تلك الفترة التى ينادى فيها بنبذ الدين ، وهل بقى لدينا شئ منه حتى ننبذه ؟

ونتساءل مرة أخرى ، لماذا لم توجه هذه الدعوة لغير المسلمين ؟

إن اليهود لا يزالون يصرون على تقاليدهم الدينية رغم فسادها ، وقد طالعتنا الصحف بأن بنت موسى ديان - وهى مجندة فى الجيش الإسرائيلى - رفضت أن تأكل طعاما مطهوا يوم السبت الذى سبق المعركة مباشرة بحجة أن الدين اليهودى لا يبيح لهم أكل ما طهى على النار يوم السبت . ونقرأ كذلك فى مفاهيم إسلامية للكاتب جلال كشك بأن رئيس دولة إسرائيل ورئيس وزرائه رفضا أن يركبا سيارة عند تشييع جنازة تشرشل ، لأن ذلك كان يوم السبت ، وقد مشيا على أقدامهما مسافة طويلة من الكنيسة إلى المقابر رغم أنهما كانا يتجاوزان السبعين من العمر ، لأن دينهما يحرم عليهما ذلك يوم السبت .

وكذلك النصارى يصرون على التبشير وإدخال الناس في دينهم ويبدلون في ذلك بلايين الدولارات ، وثمان الأوقات ، ويسخرون له خيرة أبنائهم ، وخلاصة أفكارهم ، فلماذا لم توجه الدعوة إلى هؤلاء وأولئك لترك دينهم ؟ أوليس هؤلاء هم الذين يطلب منا أن نقلدهم ونسير في ركابهم ؟؟
إن المقصود إذن هو الإسلام لا غير .

لقد تكررت تلك الدعوة في كل مجال وفي كل مناسبة وغير مناسبة ، وفي كل صحيفة وكتاب وحديث ومحاضرة حتى ظن البسطاء أنها الحق الذي يجب أن يطاع ، وأصبح المسلم يستحي أن يظهر دينه وأصبح الرجل المتدين رمزا للبله والدروشة ، والمرأة المحافظة عنوانا للهزؤ والسخرية ، وأصبح الإسلام بعقيدته وعباداته ، وتشريعاته ومعاملاته ، وقيمه وفضائله ، وآدابه وأخلاقه مضغة في أفواه السفلة والرعا بتهريض ممن يحملون لواء هذه الأراجيف من أعداء الدين وأبنائه المتأثرين على حد سواء .

لماذا كل هذه الحملة المسعورة على الإسلام بالذات ؟ وأين المتمسكون بدينهم الآن حتى تشن هذه الحملات بلا هوادة ؟؟

إن القاصي والداني والعدو والصديق ، يصرخون ويشكون من عدم التمسك بالدين ، وإهمال تعاليمه ، وإن الدراسات الواعية والإحصاءات الوافية تؤكد أن ما يعيشه المسلمون الآن من الصغار والهوان إنما هو بسبب البعد عن الدين والانفلات من ربقة ، ولو أن الدين هو سبب ما نحن فيه من الهزائم والنكبات لما انتصر به أسلافنا ولما أسسوا هذه الحضارة التي لا تزال معالمها تشهد بمجدارة المسلمين في كل مكان فتحوه وحلوا به سواء كان ذلك في أوروبا أم في آسيا وأفريقيا .

إن المناذاة بنبيذ الدين مكيدة دبرها الأعداء ، وهي وإن اقتنع بها كثير من أبناء جلدتنا إلا أنها لم تستطع الوصول إلى قلوب المؤمنين ، لأنها منافية لأبسط قواعد التفكير البشري السوى ، ولئن كانت أوروبا قد بلغت ما بلغت بعد مفارقتها الدين فإن ذلك لا يكون قاعدة للرقى والتقدم لكل من يريد ذلك .

إن المسامحين قد سبقوا أوروبا في مضمار التقدم والرفى ، وبلعت الحضارة الإسلامية شأواً بعيداً في وقت كانت أوروبا فيه غارقة في بخار الجهل والظلمات ، وعبرت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا فاستنارت بنورها واهتدت بهديها ، ونسجت على منوالها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه .

ولم يتقدم المسلمون هذا التقدم ، ولم يؤسسوا تلك الحضارة إلا وهم معتمضون بدينهم ، عاملون بمبادئه ، منمسكون بعقيدتهم .

أليس هذا دليلاً على أن تمسكنا بديننا ، واعتصامنا بعقيدتنا هما سر تقدمنا وتحضرنا ورقينا ؟

إن الدين الذى تحللت منه أوروبا فنهضت تلك النهضة العلمية الكبيرة ليس هو الدين الذى جاء به عيسى - عليه السلام - ولكنه الدين الذى اخترعه القسيسون حين غيروا وبدلوا وحرفوا الكلم عن مواضعه فكان لذلك عقبة في طريق التقدم والرقى ، فلما ثاروا عليه ، وحطموا خارقة وصاية رجال الدين ، وفضحوا فرية الوساطة بين الله - عز وجل - وبين خلقه ، وأطلقوا العقول وحرروها من حجر رجال الكنيسة كان لابد أن تتقدم أوروبا وتنهض ، لأنها أزالَت من طريقها ما وضعه الكهنوتيون من العوائق لإيقاف النهضة ، وعرقلة التقدم .

ويجب أن نعلم أن تقدم أوروبا لم يكن لتحللها من الدين ومفارقتها له ، وإنما كان لأنها سلكت السنن الطبيعية التى جعلها الله سبيلاً للوصول إلى الغاية ، واتخذت الخطوات العملية لتحقيق أهدافها ، ولو أننا تمسكنا بديننا ، واعتصمنا بعقيدتنا ، وسلكنا الوسائل التى جعلها الله - سبحانه - أسباباً للوصول إلى المقصود لبلغنا أوج الحضارة ، ووصلنا إلى ذروة من التقدم لم يصل إليها أحد بعد .

على أننا ينبغي أن نفهم أن ما وصلت إليه أوروبا من التقدم والرقى والحضارة هى مدينة فيه للحضارة الإسلامية العريقة التى عبرت إليها عن طريق الأندلس ، وحملها إليها قواد الحملات الصليبية التى أتيح لها فرص الاتصال

بالمسلمين والاستفادة من جوانب الحضارة الإسلامية الأصيلة القائمة على أساس من العقيدة الصحيحة والمדعمة بمبادئ الدين الإسلامي الخفيف .

هذا هو الحق الذى شهد به العدو قبل الصديق ، واعترف به المنصفون من الأوروبيين أنفسهم ، فكيف إذن نفسر هذا الصراخ الذى ينطلق من حناجر الحاقدين الذين ينادون بنبذ الدين والبعد عن تعاليمه ؟

ليس هناك تفسير لذلك إلا أن هؤلاء يريدون منا أن ننحرف عن وسائل عزتنا لنعيش أبد الدهر أذلة صاغرين ، حتى يتمكنوا من القضاء على مقوماتنا ليسهل عليهم تسخيرنا ، ويسلس لهم قيادنا وهم فى بلادهم آمنون .

د - الدس فى مناهج التعليم :

إن مناهج التعليم هى الأسس التى ننشئ عليها أبنائنا ، فيضعون من لبنها فى طفولتهم ، ويتعلمون عليها فى صباهم ، وهى التى تنقش على صفحات قلوبهم وعقولهم المبادئ التى يدينون بها ، ويخلصون لها .

علم أعداء الإسلام هذه الحقائق فلم يفرطوا فيها ، وآمنوا بقوة تأثيرها فاستغلوها ، والحق أن مناهج التعليم مرتع خصب لأولئك الدسائين ينفثون فيها سمومهم القاتلة ، ويتسللون من خلالها إلى قلوب المتعلمين وعقولهم ، فيغرسون فيها ما يشاءون مما يسهل مهمتهم ، ويعينهم على بلوغ مآربهم .

فكم من مؤتمرات عقدت ، وكم من بحوث قدمت ، وكم من دراسات أعدت ، وكم من ملايين من الدولارات أنفقت ، كل ذلك ليتمكن أعداء الإسلام من وضع الخطط المناسبة لإخراج المسلمين عن إسلامهم ، وإن لم يدخلوا فى أى دين بعد ذلك ، وكانت نتيجة ذلك كله أن افتتح المدارس ووضع المناهج التعليمية لها هو أقرب الطرق وأسلمها لتحقيق الغرض المنشود .

لقد قرر المبشرون - وهم ألد أعداء الإسلام - هذه الحقيقة ، واعترفوا بأن المدارس ومناهج التعليم هما أهم ما يعتمدون عليه لتحقيق أهدافهم ، والوصول إلى غايتهم .

يقول المبشر هنرى جاسب : إن المدارس شرط أساسى لنجاح التبشير ، وهى بعد هذا وسيلة لا غاية فى نفسها ، لقد كانت المدارس تسمى بالإضافة إلى التبشير (دق الأسفين) وكانت على الحقيقة كذلك فى إدخال الإنجيل إلى مناطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو المبشرون من طريق آخر (١) .

لقد خدع هؤلاء الدساسون البسطاء من الناس بمعسول كلامهم ، وأقنعوهم بأن مناهج التعليم فى الغرب قائمة على أسس علمية تجريبية لا تقبل الشك ، واستسلم هؤلاء السذج لذلك الخداع ، ومكنوا من نقل هذه المناهج إلى بلادنا من غير فحص ولا بحث ، ناسين أو متناسين ما بيننا وبين الغرب من خلاف فى العقيدة ، وتباين فى البيئة وتناقض فى المبادئ والفكر وبون شاسع فى المثل والتقاليد والعادات ، وتلك هى الأسس الرئيسية التى يجب مراعاتها عند وضع المناهج .

لقد نسينا هذه الأسس الرئيسية عند وضع المناهج ، وفرحنا بما جلب لنا من بلاد أعدائنا لمجرد أنها بضاعة أجنبية مستوردة ولم نبال موافقة هى لعقيدتنا ومبادئنا أم لا .

يقول الأستاذ الصواف - حفظه الله - : « ولتحقيق حقدهم الأسود سلكوا سبلا متشعبة ، ووضعوا قواعد متعددة ، ورسوموا مخططات خبيثة ، ولكنها جميعا تتمص وتسقى من جذع أصيل واحد هو التعليم ومناهج التعليم ، فهو أصل الأصول لإفساد العقائد والعقول » (٢) .

مناهج التعليم التى سينشأ عليها الطفل ويشب هى من أهم ما اعتنى به أعداء الدين الإسلامى ، وحرصوا على أن توضع بمعرفتهم وتحت إشرافهم ، ولعل هذا هو السر فى أن الأمم المتحدة قد أنشأت مؤسسة خاصة للتعليم تشرف عليها من خلال تلك المؤسسة (اليونسكو) حتى تطمئن إلى سير التعليم على النحو

(١) التبشير والاستعمار ص ٦٧ .

(٢) المخططات الاستعمارية للصواف ص ٢٩٢ .

الذى تريده هى ، لا على النحو الذى يريده أهل البلاد التى توضع لها مناهج التعليم .

ولهذا أيضا استكثر المبشرون من افتتاح المدارس على اختلاف مستوياتها ابتداء من روضة الأطفال وانتهاء بالجامعات التى انتشرت فى كل بلد عربى أو إسلامى ، وكان اهتمام المبشرين بمدارس الصغار أكثر من عنايتهم بالمدارس الأخرى لأن تأثير التعليم فى الأطفال أكثر وأعظم من تأثيره فى البالغين والكبار ، وهذا هو السر بلا نزاع فى أن المؤتمرات التبشيرية المتكررة ، والتى كانت تعقد فى كثير من بلاد الشرق الأوسط التى ابتليت بالاستعمار ، كانت تؤكد دائما على الاهتمام بتعليم الصغار .

وفى هذا المعنى يقول المبشر دانبى : « إن المدارس المسيحية تحاول أن تنقل الطلاب إلى جوها الخاص ، ويهيئ لهم جو مسيحى ، وتحملهم فيه على ممارسة التقوى المسيحية ، والسلوك المسيحى ، وخصوصا مادام الطالب طفلا ، وهكذا ينشأ الطالب ، وتنشأ معه فلسفة مسيحية للحياة » (١) .

إن المبشرين الآن لم يعودوا يشغلون بالهم بمثل هذه الموضوعات فقد ربوا على أيديهم تلاميذ مخلصين ، يقومون بهذا الدور خير قيام دون أن يتهم أحد من المبشرين أو تتجه إليه أنظار النقاد والمفكرين .

والحقيقة التى لا يمارى فيها أحد هى أننا أصبحنا مفتونين بحب الغرب ، بل وبكل ما يأتى من بلاد الغرب سواء كان ذلك اختراعات آليّة ، أم نظم اجتماعية أم مذاهب سياسية أم مبادئ وأفكار جهنمية ، ويكفى لأن نتقبل أى شئ أن يقال لنا : إنه مستورد من الغرب .

وعلم الغربيون نقطة الضعف هذه فى نفوسنا ، وتأكلوا من أن مفتاح كل عقدة أصبنا بها مخبوء فى كلمة الغرب والغربيين ، فاستغلوا ذلك أبشع استغلال ، ورمونا بكل ما يدمر عقيدتنا ، ويفسد مبادئنا وثقافتنا حتى انسلخنا من

(١) التبشير والاستعمار ص ٦٧ ، ٦٨ .

شخصيتها ، ولبس بعضنا جلود غيرنا ، وظهرنا في المجتمع بلا خجل ولا حياة
غريبن أكثر من الغريبين ، كل هذا ولم نسمع نكيرا ، ولم نقرأ نذيرا والأدهى من
كل ذلك أننا غمسنا أبناءنا بأيدينا في هذه الظلمات المتراكمة ، فسلك أبنائنا فجاء
غير الذى نسلك ، وقطعوا واديا غير الذى نقطع ، فاختلقت الأفكار ، وتباينت
الآراء ، وحدث التنازع ، وكان الفراق ، وأخذ الآباء يجنون ثمرة ذلك عقوقا من
الأبناء ، وجفوة لا يكاد يلتئم معها ود ، ولا يجتمع فيها شمل ، وهم في ذلك كله
معدورون ، (فكل إزاء بالذى فيه ينضح) .

لقد كان الواجب أن يبتعد أولئك الذين لم يتعلموا على هذه المناهج عن
هذا التيار الجارف ، وأن يعدوا أبناءهم وبناتهم عنه ولكنهم مع الأسف قذفوا
بأولادهم في أتونه بعد أن نجاهم الله منه .

وأوحت هذه المناهج للنشء إيماءات خطيرة ومريرة ، وجنينا من ثمارها
صاها وعلقما ، من تشويه للدين ، وتضليل للنشء ، واقتراء على التاريخ .

وترتب على دراسة هذه المناهج في مدارسنا ما يأتي :

١ - استخفاف الشباب بالدين ، وتجهمهم لكل ما يأتي عن طريقه ، ورفضهم
كل ما يتعلق به ، وكانت النتيجة الحتمية لذلك هى احتقار العلماء ، والكذب
عليهم ، وتشويه سمعتهم بالحق وبالباطل .

وتجلى ذلك عمليا حتى في معاملة رجل الشارع لكل متدين متمسك
بالآداب الإسلامية ، كما ظهر ذلك في التمثيليات ودور الخيالة (السينما) وذلك
عندما يصورون العلماء في صورة الدراويش أو الدجالين أو الحريصين على بيع
ضمائرهم لقاء درهيمات ، وكذلك حين يظهرونهم في صورة مشوهة ممسوخة
ليكونوا مثارا للهزء والسخرية والاحتقار ، لا هم لهم إلا ملء بطونهم ، ولا غاية
إلا الاحتيال والخداع والنصب .

والمؤلم الذى يندى له الجبين ، وتمزق منه نياط القلوب أننا لم نسمع
صوت احتجاج يرد هذه الموجة الطاغية أو يوقفها عند حد لا من العلماء ولا من
غيرهم ، وكأن هذا هو الواقع الذى يعيشه العلماء والمسلمون .

نعم ، لقد سمعنا وسكتنا ، ورضينا وسلمنا ، حتى أصبح الناس في كل مجلس من المجالس إذا أرادوا أن يتندروا أو يتفكهوا لا يجدون مادة الفكاهة والضحك إلا عند المشايخ والعلماء .

صحيح إن هناك طائفة من هؤلاء وأولئك وضعت نفسها في مواضع الشبهات ، ومنهم من يفعل ما يتندر به ويتفكه بل وأكثر منه ولكن ما ذنب العلم والقرآن ؟ ولماذا يمثل دائما بحملته وحفاظه ؟

إن الدين المحرفوا من هؤلاء يوجد أضعافهم في كل طائفة من الطوائف فما بال التركيز على هؤلاء وحدهم ؟؟

ليس هناك جواب إلا أن الذين يفعلون ذلك لا يقصدون إلا السخرية من الدين ، ولا يريدون إلا إبراز العلماء والمشايخ في وضع ينفر المسلمين منهم فلا يقتلون بهم ، ولا يستمعون إلى نصائحهم فينصرفون عنهم ، ويتخلونهم ذريعة لما يرتكبون من الرذائل والآثام .

وذلك هو الهدف المقصود لأعداء الدين ، فإذا تم لهم ذلك وتمكنوا منه يكونون قد وصلوا إلى غايتهم من تدمير المجتمع ، وترك أفراداه بغير قيادة ولا قنوة ، ويخلوا لهم الجو ، فيوجهون كما يشاءون ، ويعبثون بالقيم والأخلاق كما يحبون .

٢ - وكانت الثمرة الثانية لهذه المناهج الفجة الغرور الذي أصاب الشباب حين نفثت هذه المناهج سمومها في عقولهم وقلوبهم ، وأوهنتهم أنهم حصلوا من العلوم والمعارف ما لم يدركه غيرهم ، وأنهم جمعوا من الفنون والمقاصد ما عجز عنه آباؤهم .

وكانت النتيجة الحتمية لذلك استهانة الشباب بقدر آباءهم ، واستخفافهم بأفكارهم وآرائهم ، وكيف لا وآباؤهم لم يدرسوا شيئا مما درسوا ، ولم يتعلموا في أوروبا ولا في أمريكا ، ولكنهم تعلموا في الكتاتيب وتلمنوا على أيدي المشايخ والفقهاء ، وأين هؤلاء من أساتذة الغرب وعلمائهم ؟

لقد أصبح المغرورون من شبابنا يستحيون من الانتساب إلى آبائهم ،
ولا يحبون الإقامة والعمل في بلد ولدوا فيه لأن أهله يعرفون الكثير عن حياتهم ،
وغدا أحدهم يحجل من رؤية والده ويتمنى لو يموت حتى لا يعير به .

وراح الآباء يتجرعون في أسى مرارة هذا العقوق في صور شتى وجنوا
ثمرات ما غرسته أيديهم حنظلا وعلقما .

إن هؤلاء الآباء كانوا يتمنون عودة أولادهم ليفرحوا بمجهودهم ، ويباركوا
كفاحهم من أجل خدمة وطنهم ، ولكن سرعان ما تبدد ذلك الحلم الجميل عندما
رأوا أبناءهم قد غيروا وبدلوا وتنكروا لماض لولاه ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه .

لقد كان الآباء يعلقون على أبنائهم آمالا كبيرة في أن يعرضوهم عن
الحرمان الذي تحملوه من أجل تربيتهم فخابت آمالهم عندما رأوا تنكركم
وعقوقهم .

إن الآباء قد أنفقوا أموالهم من أجل سعادة أبنائهم فما بال الأبناء يظنون
عليهم بالنفقة ، ولا يقدمون لهم أية مساعدة تغنيهم عن مسألة الناس ، وتعوضهم
ولو عن بعض ما أنفقوه عليهم .

اللهم إنا نعوذ بك من نكران الجميل ، وتناسي المعروف ، وعقوق
الوالدين .

٣ - ثم كانت الثمرة الثالثة وهي جهل الشباب بأعجادهم ، وتزييف التاريخ في
عقولهم ، وذلك حين أوهمونا بأن أمتنا أمة ضارية في البلاة ممعنة في الجهل ، ليس
لها تاريخ مشرف ولا ماض مضى .

إنها أمة فقيرة معدمة ، لا تملك ما يقيم أودها ، ويحفظ عليها حياتها ، وهي
أمة تعيش في خرافات وأوهام لا تعرف العلم ولا تحتفى بالعلماء ، وإن الإسلام
قد استغل فقرها وجهلها ووجهها لمقاتلة أعداء اصططنعهم ، عندهم الأقوات
موفورة ، والأرزاق غير محصورة فخرجت جيوشهم من قلب الجزيرة تبحث عن
الطعام ، وتنشد الرخاء .

ومن أجل الطعام والرخاء قاتلوا بوحشية منقطعة النظير ، فاستعمروا البلاد ، وأذلوا العباد ، حتى إذا ما توفر لهم الطعام الذى بحثوا عنه ، والرخاء الذى كانوا يحلمون به ، ركنوا إلى الدعة ، وأخلدوا إلى الراحة فدالت دولتهم ، وانتهت سلطتهم .

هكذا شوهت المناهج الموضوعية بأيدي أعدائنا تاريخنا بأسلوب يتنافى مع أبسط مبادئ الخلق والمروءة والأمانة العلمية ، وصدق الأغرار من شبابنا هذا الدس ، وآمنوا به أكثر من إيمانهم بوجودهم ، وحققهم فى التمتع بحرية الفكر والبحث العلمى ، وكيف لا يصدقون وهو من صنع أوروبا وأمريكا التى هى أمهر البلاد فى صناعة كل شىء حتى صناعة الكذب .

وكانت النتيجة الحتمية لتلك الثمرة الفجة العفنة هى وجود طبقة من الشباب لا تعتر بوطنها ، ولا تكن الولاء لدينها ، وافتخرت بفتات مسموم قدمه لها أعداؤها ، فأعطت خالص ولائها لمن خدعها وافترى على أمجادها ، وشبابنا معلورون ، لأن هذه المناهج جهلهم ولم تعلمهم ، وشككتهم ولم تغرس اليقين فى قلوبهم (والناس أعداء لما جهلوا) .

وقد ترى على هذه المناهج ، وتعلمذ على أيدي المشككين فئات من الناس اعتمد عليهم أعداء الإسلام لثقتهم فيهم ، واطمئنانهم إليهم ، فاستتروا خلفهم ، وبرز للعيان أبناء جلدتنا ، وأشقاؤنا فى الدين والوطن ، وأخذ هؤلاء يفترون على الإسلام دون أن يشك فيهم أحد ، أو يحذر منهم إنسان ، ورحنا نتلقى الطعنات القاتلات من إخواننا فى الدين ورفاقنا فى القومية والوطنية .

ودارت المعركة ضارية بين الإخوة والأصدقاء ، وسقط صحتها أبناء بررة وإخوة أوفياء ، وانشغل بعضنا ببعض ، وأتيحت بذلك للعلو فرصة نادرة مكنته من الاطلاع على عوراتنا ، وحققت له هدفين طالما تمنى تحقيقهما .

أما الأول : فقد تأكد من إخلاص ربابه الذين رباهم على عينه واصطنعهم لنفسه ، وقد تمثل هذا الإخلاص فى دفاعهم عن الأفكار التى تلقونها فى مدرسته وعلى أيدي أساتذتهم الغربيين .

وقد بلغ هذا الإخلاص حدا لم يكونوا يتوقعونه ، حين سجنوا الأبرياء من إخوتهم ، وشنقوا المخلصين من بنى جلدتهم ، وعذبوا واضطهدوا الأوفياء من بنى عمومهم ، ولم يكن ذلك كله إلا لإرضاء سادتهم .

وأما التالى : فسروهم الذى لا يقدر ، وغبطتهم التى لا توصف ، وهم يرون العقيدة التى ضاقوا بها ، والدين الذى هدد سلطانهم ، وزرع أركان دولهم يترنخ تحت وطأة تلك الضربات العنيفة التى تعرض لها من هؤلاء التلاميذ الأوفياء .

إن الدس فى مناهج التعليم غاية مقصودة لأعداء الدين وقد حرصوا على أن يتفقدوها الحين بعد الحين ، حتى إذا انكشفت حيلهم وانفضحت مؤامراتهم سارعوا إلى التغيير وعدلوا خططهم حسبما تقتضيه الظروف .

وكذلك إذا انكشفت وجوه اللاعبين ، وثبتت خيانتهم لأوطانهم تداركوا ذلك ببنى وجوه جديدة حتى تستمر المسيرة ، ويضمنوا السلامة لمبادئهم وأفكارهم .

وقد عمد هؤلاء إلى افتتاح المدارس ليضعوا مناهجها كما يشاءون ، وبالشكل الذى يحبون ، وكانت عنايتهم بمدارس البنات أشد ، واهتمامهم بوضع مناهجها أقوى ، لأن البنات اليوم هن أمهات المستقبل ، وإذا رضعت إحداهن هذا اللبن المسموم فسوف ترضعه أبناءها زعافا قاتلا ، وستكون كل فتاة تخرجت من هذه المدارس مدرسة وحدها ، وبذلك يكونون قد فتحوا فى كل بيت مدرسة أو أكثر تعمل لحسابهم ، وتحقق آمالهم ورغباتهم دون أن يتحملوا إيجار المبنى أو مرتبات المدرسين والموظفين .

ومن أجل هذا يقول المبشر جسب : « إن مدارس البنات فى بلاد الإسلام هى بؤبؤ عيني ، لقد شعرت دائما أن مستقبل الأمر فى سوريا إنما هو بمناهج تعلي بناتها ونسائها » .

لقد بدأت مدرستنا (للبنات) ولكن ليس لها بعد بناء خاص بها ، وهى

فد أثارت اهتماما شديدا فى أواسط الجمعيات التبشيرية^(١) .

ولهذا لم يتأخر المبشرون فى افتتاح مدارس البنات ، فقد افتتحوا أول مدرسة للبنات فى الإمبراطورية العثمانية عام ١٨٣٠ م وكان ذلك فى بيروت ، ثم واصلوا جهودهم فى ذلك فافتتحوا مدارس للبنات فى مصر والسودان وسوريا والهند والأفغانستان^(٢) .

وهذا هو الذى يفسر لنا سر تلك الحملات المسعورة على المناهج الإسلامية فى البلاد التى وقعت تحت نير الاستعمار كاهند والعراق ومصر وإيران و الأردن والسودان .

وكما كانوا يهتمون بتعليم البنات بصفة عامة ، فإنهم كانوا يهتمون اهتماما بالغا بالمدارس الداخلية التى يكون لهم فيها السلطة المطلقة على الفتاة ، فإنهم عن طريق المدارس الداخلية كانوا ينتزعون الفتاة انتزاعا كاملا عن بيتها التى تعتبر المحضن الحصين لها ، والتى كانت تحيط الفتاة بالكثير من التعاليم الدينية التى تجعل أثر المدارس التبشيرية عليها ضعيفا بحيث لا يتمكنون من تشويش المعلومات الدينية فى نفس الفتاة وعقلها .

كذلك وجهوا عناية خاصة لبنات العائلات الكبيرة التى كان الرجال فيها ييدهم مقاليد البلاد يسيرونها كما يشاءون ، فكان لابد من توجيه هؤلاء الرجال إلى الطريقة التى تسهل مهمة المبشرين وتيسر بالتالى مهمة المستعمرين ، ولم يكن هناك وسيلة أكثر تأثيرا فى بيوت هؤلاء من المرأة ، فوجب أن تعد إعدادا يمكنها من القيام بهذا الواجب الخطير ، والذى يستطيعون عن طريقه الوصول إلى الغاية التى رسموها ، وحددوا معالمها .

تقول المبشرة أنا ميليفان : « فى صفوف كلية البنات فى القاهرة بنات آباؤهن باشاوات وبكوات ، وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحى ، وليس ثمة طريق إلى حصن

(١) التبشير والاستعمار ص ٨٧

(٢) نفسه .

الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة « (١) .

ويقول الأستاذان الفاضلان خالدى وفروخ تعليقا على هذا الكلام : « من أجل ذلك طلب المبشرون الأمريكيون منذ عام ١٨٧٠ م مبلغ ثلاثين ألف دولار لمدرسة دينية للبنات في بيروت وعللوا طلبهم هذا بقيمة المرأة في الحياة البيئية ، وأن تلك المدرسة ستساعد على تنصير سورية في المستقبل » (٢) .

هذه نماذج من فنون الحرب المختلفة الأشكال والألوان ، وكلها تسير في اتجاه واحد ، وتعمل لتحقيق غاية واحدة هى تدمير العالم الإسلامى دينيا وفكريا وسياسيا وأخلاقيا ليخضعوه للنفوذ الاستعماري الغاشم .

فما واجب المسلمين نحو ذلك ؟ وكيف يواجهون هذه الأساليب ليدافعوا عن دينهم ، ويحموا عقيدتهم ؟؟

كيف نواجه هذه الأساليب ؟

عرضنا فيما مضى ألوانا شتى مما شنه أعداء الإسلام على هذا الدين من الحرب الضارية التى هُددوا بها حصونه وزلزلوا أصوله فى نفوس كثير من المسلمين .

فمن الغزو الفكرى الذى حولوا به مفاهيم الناس ، إلى الإغراء الجنىسى الذى حطموا به معنويات الشباب وأفسدوا أخلاقهم ، إلى الدعوة إلى الإلحاد وتشكيك الناس فى عقيدتهم وشريعتهم ، ثم إلى الدس فى مناهج التعليم ، ومحاولة السيطرة عليها ليوجهوا النشء من خلالها الوجهة التى يريدون .

والسؤال الذى يطلب الإجابة هو ، كيف يواجه المسلمون كل هذه الأساليب ؟

لا شك أن من أهم واجبات الجنود فى الإسلام التصدى لهذا الزحف الأثيم ، والوقوف فى وجهه حتى لا يستشرى ، فيزعزع العقيدة فى نفوس

(١) التبسر والاستعمار ص ٨٧ .

(٢) المصدر والصفحة السابقين .

المؤمنين ، وإننا نعتقد أن هذا الكيد المحبوك مهما كان مدبروه ، ومهما بلغ من نفوس الناس فإنه لا يلبث أن يزول وينمحى كل أثر له إذا وجد من يبصر المسلمين بحقيقة دينهم ، وينير لهم الطريق ليتأكدوا من حقيقة المتآمرين عليهم .

على أنه ينبغي أن نعلم أنه لن يخلو جيل من الأجيال من موجهين يقيضهم الله - عز وجل - ليفقهوا المسلمين في دينهم ويوقفهم على ما يراد بهم ، ويكشفوا المؤامرات التي تدبر لهم .

وإنه لمن لطف الله بعباده أن يهيء لهذه الأمة في هذه الظلمات رجالا عاملين يقفون في وجه هذا الكيد ، ويصممون على التصدي له مهما كانت العقبات ، ويصرون على كشف هوية هؤلاء الذين ولدوا على أرض عربية وليسوا بعرب ، وتسموا بأسماء إسلامية وما هم بمسلمين ، واتجه هؤلاء المصلحون بفضح هذه الأساليب مهما تعددت ، وإظهار مخبئها مهما تسترت .

وبدأ القوم بأنفسهم فامتنعوا عن الرضوخ لتلك الحرب ، وقاموا في كل ميدان ، واستعصوا على كل فكر دخيل ، ودرسوا أساليب الأعداء ليستعملوا معهم الأسلحة نفسها التي استعملوها ضد المسلمين .

ونشط المصلحون في ميادين الحياة المختلفة ، واتصلوا بمجهرة الناس وأذاعوا أفكارهم في أساليب مختلفة كالمحاضرات والندوات والمناظرات وانتهزوا الفرص ليجمعوا المسلمين ، ويبصرونهم بما يراد بهم ، ونشرت هذه الأفكار الإسلامية الصرفة في كتب ونشرات ، والصحف والمجلات وتبناها تلامذة هؤلاء المصلحين ، فحملوها إلى كل بيت ، ونادوا بها في كل مكان .

وبدأت ثمرات هذا الغرس الطيب تظهر في كل مجال ، وتحتل وضعها المناسب في كل صعيد ، في الجامعات والمدارس ، والمصانع والمعامل والمتاجر والمزارع ، والتف الناس حول هذا الفكر الحر الأصيل النابع من مبادئ الإسلام الحنيف .

ونشأ في أحضان ذلك العمل الإسلامي المجيد جيل مؤمن قاوم ولم يتردد ، واعتز بتراته ولم يرض بغيره ، واعتصم بدينه ورفض كل ما سواه .

لقد تأكد هؤلاء المصلحون بأن الغزو الفكرى لا يقوى على اقتحام العقول التى فهمت حقيقة الإسلام ، وتفقهت فى مبادئه وأصوله ، واقتنعت به عقيدة وشريعة ومنهج للحياة صالحا لكل زمان ومكان ، فأخذوا الناس بذلك ، وألفوا الكتب لتثبيت مبادئ الإسلام فى عقول المسلمين وقلوبهم وردوا على الشبهات والأباطيل التى زورها الغزاة والمفترون على هذا الدين فانفضح أمرهم وبارت تجارتهم .

وانطلق الدعاة يحذرون الناس من هذا الغزو الخبيث ، ويشرحون عقيدة الإسلام السمحة ، ويبينون مبادئه المعطاة التى تفنينا عن كل دخيل ، وتضمن لنا الأمن والرخاء والسعادة وهى الأمانى التى يفقدها العالم اليوم ، وهكذا أغلق الدعاة منافذ ذلك الغزو فانزوى قابعا فى عقول حامليه ولو إلى حين .

إن واجب الجنود المسلمين أن يتسلحوا بالعلم والتفقه والدراسة الواعية البصيرة حتى لا يخدعوا بأقوال دمجها الأعداء ، أو يخضعوا لأفكار لا تمت إلى الإسلام بنسب ولا صهر ، إننا بالعلم نستطيع أن نرد هذا الغزو على عقبيه ، ونحبط المؤامرات التى تحاك لنا فى الظلام ، ونعيد المسلمين إلى المصادر الصحيحة التى يتلقون منها معلوماتهم ، وبالعلم نستطيع أن نكشف الأباطيل التى تدس علينا ليشوهوا بها سماعة الإسلام ويسر مبادئه ، وبالعلم نرفض دعوة الإلحاد والاستخفاف بالدين ، لأنها دعوة تتنافى مع الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليها .

إن الإلحاد مع كثرة دواعيه ، وضخامة الأبواق الداعية إليه شئ لا يثبت أمام التحقيق العلمى ، لأن كل شئ فى هذا الكون يدعونا إلى الإيمان بخالق الكون ، وإن الاكتشافات العلمية الحديثة تؤكد اتجاه الإنسان وميله الفطرى إلى الإيمان بإله واحد ، بل وتدعو إليه .

ولقد أدرك الإنسان منذ حقبة طويلة من الزمان تلك الحقيقة ونطق بها قبل أن يثبتها العلم ويدعو إليها ، فقدima وقبل أربعة عشر قرنا قال أمية بن أبى الصلت :

أيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد
وفى كل شئ له آية تدل على أنه الواحد

فدعوة الإلحاد والاستخفاف بالأديان دعوة منبوذة مرفوضة لا يقول بها إلا معتوه ، ولا يؤمن بها إلا أحمق ، والعلم هو الحقيقة التي لا يمارى فيها المؤمن والملاحد على حد سواء ، لهذا فنحن نحتكم إليه .

وبالعلم نضع مناهج التعليم ، ونكتشف مآدس فيها على الدين ، وما اختفى في ثناياها من التزوير والكذب على تاريخنا ، ونعلم الناس الحقائق التي لا غنى لهم عنها حتى نرد كيد الكائدين في نحورهم .

وأما الإغراء الجنسي فقد وضع له المربون المسلمون العلاج الناجع من صميم مبادئ الإسلام وتعاليمه ، فدعوا الشباب إلى الزواج المبكر ليعصموا أنفسهم من التردى في الفسق ، ومن لم يستطع ألزموه بجانب هام من جوانب التربية الإسلامية ، وهو جانب التربية الروحية التي دعا إليها الإسلام ككثرة الصيام لأنه يضيق مجارى الشيطان في جسم الإنسان ، وقيام الليل لأنه يربط المؤمن بالله - تعالى - والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ، لأن ذلك يجعل المؤمن موصول القلب بربه دائما ، وذكر الموت وما يعقبه من الوحدة والوحشة وظلمة القبر وعذابه ثم الحساب والعقاب للعاصين أو الثواب والنعيم للطائعين ، لأن ذلك يزهّد الإنسان في الدنيا ويشغله عن التفكير في اللهو وارتكاب المعاصي فإذا ما اختلس الشيطان منه ساعة غفلة تذكر وأناب ، وعلم أن الله مطلع عليه يراقبه ، فيمسك إذا لم يرتكب المعصية ، ويتوب ويندم إذا وقع فيها .

على هذا النحو فهم الجنود المسلمون واجبهن نحو دينهم ، وتسלحوا بما يمكنهم من مواجهة عدوهم ، وبذلك استطاعوا أن يحبطوا كل مؤامراته ويسلطوا الأضواء على ما أخفاه في صدره ليستيقظ النائم ويتنبه الغافل .

ولا نستطيع أن نقول إن المسلمين جميعا قد استفادوا من تلك اليقظة الفكرية والصحية الدينية ، لأننا لازلنا نرى منهم من يدعو بدعوى الجاهلية ويتبنى الفلسفة العلمانية ، ولكننا نستطيع أن نجزم بأن الذين استفادوا من برامج التوعية التي قام بها الدعاة والمصلحون عدد غير قليل ، وهم - والله الحمد - كافون لسد تلك الثغرة والقيام بهذا الواجب الدينى الذى فرضه الإسلام على أتباعه .

ولقد استطاع هؤلاء فعلا أن يقيموا سدا منيعا في وجه تلك الدعوة الوافدة ، فعوقوا مسيرتها ، وأفسدوا خطتها ، وفضحوا ما كان خافيا من أسرارها ، وبهذه الجهود المضنية ، وبذلك اليقظة الداعية أوقفوا هذا المد الخطير ، وعطلوا سير هذا الزحف الأثيم .

وهنا تنبه رواد الفتنة وأحسوا بردود الفعل تقف حائلا بينهم وبين كل ما أرادوه من غزو العقول وإفساد الضمائر والانحراف بالمسيرة الخيرة إلى مهاوى الفسق والضلال .

فماذا كان موقفهم من هذا النفر من المؤمنين ؟

لا شك أن الغيظ قد أكل قلوبهم ، وأن الحقد قد فرى أكبادهم ، فأعلنوها حربا شعواء حامية الوطيس ، استعملوا فيها الحديد والنار ، وكل مالا يخطر للإنسان على بال ، وأخذ المبادرة إلى المعركة التلامذة المخلصون ، فحاربوا بشراسة لم يعرف التاريخ لها مثيلا .

وبدأت المعركة بالوعيد والتهديد ، فلم يفلح ذلك بالسلاح الذي أصدأه طول العهد ، فطوروها إلى السجن والتشريد ، وصعد المؤمنون ، ولم يتزعزعوا ، فاستعملوا من الأساليب الوحشية ما لم يعرف لها البشر نظيرا في تاريخهم الطويل فنزعوا الأظافر وأحرقوا الجلود ، ونفخوا البطون ، ومزقوا الظهر ، ونصبوا المشائق فقتلوا الأبرياء من المفكرين والعلماء ، ويطموا الأطفال ، ورملوا النساء ، وجعلوا في كل بيت مأتما ، وأقاموا في كل شارع جنازة ، وفي كل قلب لوعة وحسرة ، وواجه المؤمنون ذلك كله بالصبر والاحتساب ، ولم يزددهم طغيان الظالمين إلا إيمانا وتسليما ، ولم يكن ما تحملوه من ألوان العذاب ، ولا ما أصيبوا به من القتل والسجن والتشريد ليصرفهم عن دينهم وهم الذين باعوا أرواحهم لله ، وعاهدوه على حماية الإسلام والدفاع عنه مهما كلفهم ذلك من النفس والنفس .

إن الدفاع عن الإسلام وحمايته من اعتداء المعتدين فرض على المسلمين لا يسقطه جور جائر ولا عدل عادل ، والصمود في هذه الجبهات لرد الشبهات

وإيضاح الحق والثبات عليه لا يقبل الله - عز وجل - من المسلم سواه ، كل على قدر طاقته ، وإن دراسة شبهات المبطلين والرد عليها ، وتخصص طائفة من العلماء لبيان فسادها ، وغرس المفاهيم الإسلامية الصحيحة في عقول الناس كبديل عنها كان على المسلمين حتماً مقضياً .

ولست أقصد بالدفاع السب والشتم ورمى الأعداء بالكفر والإلحاد والنقائص ، ولكننى أقصد الدراسة الواعية الجادة النافعة التى تمكن الشباب من دحض افتراءات المفترين ، والتخطيط البارع الذى يلاحق الغزاة فى كل مكان ، ويغلق عليهم كل درب حتى يفروا أو يستسلموا ، والوقوف على الأساليب التى يستعملها الخصم لاستخدامها فى الرد عليه وإفساد خططه .

فمقارعة الحجة بالحجة ، واستعمال الوسائل العلمية الحديثة ، والإقناع المستند على الدليل العقلى ، وضرب الأمثلة من واقع الحياة لإثبات صحة ما نقول والاهتمام بتربية النشء تربية سليمة مع إحاطتهم بالرعاية الكاملة والعناية الشاملة التى تحول بينه وبين التردى فى فخاخ المخادعين .

ودراسة التاريخ الإسلامى على ضوء الأصول والقواعد التى وضعها العلماء لدراسة السنة النبوية الشريفة لتنقيته من الشوائب التى علقته به ودرسها المغرضون بين أحداثه ، وإعادة كتابته بأسلوب عصرى جذاب مؤثر بحيث يشد القلوب بمجاذيبه ، ويستقر فى العقول بروعة أحداثه وتدرسه للناشئين بطرق تربوية ملائمة لظروفهم وعقولهم كل ذلك من أنجح وسائل الدفاع عن الإسلام .

فلا بد إذن من وجود طائفة من العلماء تتصدى للغزو الفكرى ، ترد شبهاته ، وتوضح قدرة الإسلام على مواجهة هذا الغزو ، وتقرر أصالته كدين جاء لإنقاذ البشرية الضالة ، وتثبت للعالم أن فى ديننا ما يغنىنا عن الاستيراد ، وما يكتفينا لإقامة حضارة إنسانية عالمية يسعد بها الناس كل الناس ، وينعمون فى ظلها بتذوق المعانى التى حرموا منها تحت وطأة الحضارة المادية التى يعيشون فيها محرومين من الأخوة والمحبة والإيثار .

ولابد من وجود طائفة من المصلحين ترد الإنسانية الحائرة إلى رشد
الذى فقدته ، وتوقظ عقلها الذى عطلت ، ونعيدها سيرتها الأولى ، فترفض
الإتجار بالأجساد ، والمساومة على الأعراض ، وتدلل بالحجة والبرهان على أن
الإغراء الجنسى ليس من طبيعة الإنسان ، وإنما هو غريزة حيوانية بهيمية تنافى
وحقيقة الإنسانية التى تتمتع بالعقل ، وتتسم بالهدوء والاتزان .

ولابد من وجود طائفة مؤمنة تثبت فساد الكون واضطرابه إذا لم يديره إله
واحد قادر لا يعجزه شيء ، كما تثبت فساده إذا تعددت الآلهة ، وتقرر وضوح
عجز الطبيعة عن إيجاد نفسها ، فكيف توجد غيرها ؟ وفاقد الشيء لا يعطيه .

كذلك توضح حاجة العالم وافتقاره إلى رسالات أسماء ، وعجز العقل
البشرى مهما استطاع أن يخترق أسباب الفضاء عن إدراك المغيبات التى لا سبيل
إلى الوصول إلى معرفتها إلا عن طريق الرسالات ، وتبين فى النهاية أن العدالة
الإلهية تقتضى وجود يوم يرجع الناس فيه إلى ربهم ، فيحاسبهم على ما قدموا
فى دنياهم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، قال - تعالى - ﴿ واتقوا يوما
ترجعون فيه إلى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ (١) وقال
- عز من قائل - ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره ﴾ (٢) .

ولابد كذلك من وجود طائفة تقف بسلحها إلى جوار هؤلاء المفكرين
والعلماء لحمايتهم وصد عدوان المعتدين على الدين ، ومواجهة الطغيان تجاهد فى
سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، وإقامة الدولة الإسلامية التى يفىء إليها المؤمنون ،
فيجلبون فى ظلها أمنهم ، ويطمئنون فى رحابها على دينهم فيعبدون الله كما أمرهم ،
ويقومون حلوه ، وينفذون شريعته ، ويتكون منهم المجتمع المثالى فى عقيدته
وشريعته ، وفى أخلاقه ومبادئه ، وفى عاداته وتقاليده ، تحقيقا لوعده الله الذى
لا يتخلف ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى

(١) سورة البقرة : الآية ٢٨١ .

(٢) سورة الزلزلة : الآية ٨ .

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعلموننى لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴿١﴾ .

لا بد من وجود كل هذه الطوائف فى المجتمع الإسلامى ، ولا بد أن يعمل كل فى مجال تخصصه ، لأن التخصص سمة بارزة من سمات العصر الذى أصبح كل شىء فيه يجرى بمقادير ، ولأن التخصص يؤدى إلى إنحاح ما يقوم به المتخصص من الأعمال .

أما عدم التخصص فإنه عين الفوضى ، نعم ، هو عين الفوضى لأن كل فرد فى المجتمعات التى لا تهتم بالتخصص يعمل كل شىء ، ويتكلم فى كل شىء ، ويتدخل فى كل شىء فهو طبيب ومهندس وفقه ولغوى وخطيب ومحارب وبالاختصار هو كل شىء فى المجتمع الذى يسمح له بمزاولة كل شىء ، وناهيك عن الفوضى التى تكون فى مجتمع يقوم فيه كل إنسان بكل شىء .

إن عدم التخصص قد يؤدى إلى أخطاء تضر من حيث نريد النفع ، نعم ، يجب أن تتخصص كل طائفة فى مجال من مجالات العمل الإسلامى حتى تتقنه ، وحتى تستطيع أن تفهم من تتصدى له من المعاندين

إن وجود هذه الطوائف فى المجتمع الإسلامى للدفاع عن الإسلام وحمايته ، وإجادة كل طائفة فى مجال تخصصها ، وبخاصة الجيش الذى هو القوة أو الطائفة التى تحمل السلاح فريضة لازمة ، حض عليها الإسلام فى آيات القرآن الكريم ، وأجمع عليها علماء المسلمين .

قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا فى الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (٢) .

إن مفهوم الآية الكريمة يبين لنا أن النفير للدفاع عن الإسلام بالمعنى العام الذى ذكرته واجب ، وسواء كان النفير لقتال الأعداء أم لطلب العلم الذى

(١) سورة النور : الآية ٥٥ .

(٢) سورة التوبة : الآية ١٢٢ .

يتمكن به صاحبه من معرفة دينه والدفاع عنه برد الشبهات وتوضيح الحقائق العلمية التى يستدل بها على أحقية الإسلام ، فهذا كله من الدفاع المطلوب شرعا من المسلمين ليحموا به الإسلام من سطوة الأعداء .

يقول الشوكانى - رحمه الله - : « ذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد لأنه - سبحانه - لما بالغ في الأمر بالجهاد والانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا بعث رسول الله ﷺ سرّيته إلى الكفار ينفرون جميعا ، ويتركون المدينة خالية ، فأخبرهم الله - سبحانه - بأنه ما كان لهم ذلك أى ما صح لهم ولا استقام أن ينفروا جميعا ، بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة من تلك الفرقة ، ويبقى من عدا هذه الطائفة النافرة .

ويكون الضمير في قوله : ﴿ ليتفقها ﴾ عائدا إلى الفرقة الباقية ، والمعنى أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو ، ومن بقى من الفرقة يقفون لطلب العلم ، ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو ، أو يذهبون في طلبه إلى المكان الذى يجلبون فيه من يتعلمون منه ليأخذوا عنه الفقه في الدين ، وينذروا قومهم وقت رجوعهم إليهم .

وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد وهى حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين ، جعله الله - سبحانه - متصلا بما دل على إيجاب الخروج للجهاد .

فيكون السفر نوعين : الأول السفر للجهاد ، والثانى السفر لطلب العلم^(١) .

وكلام الشوكانى هذا يدل على وجوب الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين لأن الله - عز وجل - ربطه بما يدل على وجوب الخروج للجهاد ، ومنطوق الآية الكريمة يؤيد هذا المعنى ويؤكدّه ، فإن الله - جل شأنه - يقول : ﴿ فلو لا نفر ﴾ والنفر هو الخروج للقتال ، ثم علل ذلك النفر بقوله

(١) فتح القدير : ٤١٦/٢ .

- تعالى - : ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ وهذا صريح في أن التفقه في الدين نوع من الجهاد الواجب على المسلمين .

وأما ابن كثير - رحمه الله - فيفسر النفي في حياة الرسول ﷺ بالخروج معه للغزو ، ويكون المعنى عندئذ ، ليتفقه الخارجون مع رسول الله بما ينزل عليه من الوحي ، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو ، ثم يقول : « وبعده ﷺ تكون الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد فإنه فرض كفاية على الأحياء » (١) .

ويقول ابن جرير الطبري بعد أن ذكر عدة أقوال في تفسير الآية : « إن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : لتفقه الطائفة النافرة بما تعين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر به » (٢) .

ويقول المرحوم - سيد قطب - : « والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية ، أن المؤمنين لا ينفرون كافة ، ولكن تنفر من كل فرقة طائفة على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون ، لتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفي والخروج للجهاد والحركة بهذه العقيدة ، وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وما فقته من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة » .

ثم يقول - رحمه الله - : « والوجه في هذا الذى ذهبنا إليه - وله أصل من تأويل ابن عباس - رضى الله عنهما - ومن تفسير الحسن البصرى ، وهو اختيار ابن جرير وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج حركى لا يفقهه إلا من يتحرك به ، فالذين يخرجون للجهاد هم أولى الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسرارهِ ومعانيهِ وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاتهِ العملية في أثناء الحركة به .

أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون لأن يتلقوا ممن تحركوا لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ، ولا فقهوا فقههم ، ولا وصلوا من أسرار هذا

(١) تفسير ابن كثير : ٤٠٠/٢ .

(٢) تفسير الطبري : ٧٠/١١ .

الدين إلى ما وصل إليه المتحركون ، وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله ﷺ والخروج بصفة عامة أدنى إلى الفقه والتفقه» (١) .

وإذا كان هذا هو اختيار ابن جرير وسيد قطب - رحمهما الله - فإنى لا أرى ما يمنع من حملها على أن تكون حكما مستقلا لبيان مشروعية الخروج لطلب العلم - كما نقل الشوكاني عن جماعة من المفسرين - ويكون ذلك هو اختيارهما وهذا هو اختيارنا .

وتكون الآية الكريمة جاءت بهذا الأسلوب لبيان أن الخروج لطلب العلم نوع من الجهاد الواجب على المسلمين ، وتكون الآيات في جملتها بيانا لأنواع الجهاد المختلفة .

ألم تر أن الآيتين السابقتين على هذه الآية وهما : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ﴾ إلى قوله : ﴿ ... ليعجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون ﴾ (٢) .

والآية اللاحقة لها وهى ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجندوا فيكم غلظة ﴾ (٣) حاثات على قتال الأعداء ، مستنفرات للخروج للجهاد لإعلاء كلمة الله ؟ وأن الآية التى نتكلم عنها وهى ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (٤) سيقّت بين آيات الجهاد لتحث على نوع آخر منه قد لا يفتن له الناس وكثيرا ما يقعدون عنه ظنا منهم أنه ليس من الجهاد ، وذلكم هو طلب العلم لرد الشبهات ودحض حجج المرتائين .

وليس الدفاع عن الإسلام بجِدال الملحدين ، ورد شبه المبطلين أقل عند الله من الدفاع عنه وحمايته بالسيف ، والسلاح وقتال المشركين .

(١) فى ظلال القرآن : م ١٧٣٤/٣ .

(٢) سورة التوبة : الآيات ١٢٠ ، ١٢١ .

(٣) سورة التوبة : الآية ١٢٣ .

(٤) سورة التوبة : الآية ١٢٢ .

يقول ابن القيم - رحمه الله - : « فالفروسية فروسيتان : فروسية العلم والبيان ، وفروسية الرمي والطعن .

ولما كان أصحاب النبي ﷺ أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان ، والبلاد بالسيف والسنان » .

ثم قال : « وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - رسوله ﷺ بمجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقيق والمحاريين ، فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد ، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء » (١) .

وهذا يتقرر أن الدفاع عن الإسلام في جميع الجبهات التي يفتحها علينا أعداء الإسلام فريضة ، وأن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على حمل السلاح فقط ، بل يشمل الجهاد باللسان وبالقلم على حد سواء .

وهكذا نغزو أعداءنا غزوا فكريا مضادا ، ونرد شبهات المنحرفين والمضللين ، وندحض حجج الملحدين والمفترين ، ونقاتل الذين يقفون في وجه عقيدتنا ، ويحولون بيننا وبين نشر دعوتنا .

سؤال وجواب :

ويجدر بنا بعد أن انتهينا من الكلام عن واجبات الجنود أن نطرح بعض الأسئلة التي تثار كثيرا والتي سببت إشكالات نفسية ودينية عند كثير من الشباب لنرى فيها الرأي الصواب ، ونعرف فيها حكم الإسلام حتى نكون على بصيرة من أمرنا ، وتلك الأسئلة هي :

١ - هل لكل مسلم الحق في إصدار الأوامر ؟

٢ - وهل كل أمر يصدر من شخص مسلم يجب أن يطاع وينفذ ؟

٣ - وما حكم من يرد بعض هذه الأوامر ولا يتقيد بها ؟

طرح على هذه الأسئلة بعض الشباب ، ورغبوا في توضيح الأمر حتى

(١) رسالة الفروسية : ص ١٩ .

لا يلتبس على الناس في هذه الأيام التي كثرت فيها الفرق ، وتشعبت فيها الآراء واجتهد فيها من ليس أهلا للاجتهد ، وحتى ترتب على ذلك اضطرابات دينية ونفسية ، وأحدثت نوعا من الصراع الداخلي في نفوس الشباب المتدينين الذين يحاولون الالتزام بأوامر الدين الخفيف .

وللإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي أن نقدم بين يديها شيئا من الإيضاحات الهامة التي لا بد منها في هذا المقام ، إذ لا بد أن نعرف أولا نوع هذه الأوامر ، هل هي شرعية مؤيدة بالنصوص ، أم هي اجتهادية صادرة عن اجتهاد ونظر من الأمر ، وليس فيها نص شرعى ؟

ولابد أن نعرف ثانيا هوية ذلك الأمر ، هل هو ممن تأهلوا لإصدار مثل هذه الأوامر ، أم هو شخص عادى قرأ بعض الكتب وتفقه بعض الفقه ، ترأس جماعة من الناس فظن أنه لذلك يجب أن يطاع ؟

بعد أن نعرف ذلك يمكننا الإجابة عن الأسئلة السابقة فأقول وبالله التوفيق :

الأوامر الشرعية المؤيدة بنصوص صريحة من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة من حق كل مسلم أن يذكر بها ، ومن الواجب على المأمور أن يسمع ويطيع لأن طاعة هذه الأوامر طاعة لله - عز وجل - وذلك داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والأمر به مثاب - إن شاء الله - والمأمور عليه أن ينفذ وإلا كان عاصيا أثيما ، وذلك تحقيق لقوله - تعالى - : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١) وعملا بقول الرسول ﷺ : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم » (٢) يجب أن يتم الأمر والنهي وإلا أثم المسلمون جميعا .

(١) سورة آل عمران : الآية ١١٠ .

(٢) رواه البراز والطبراني في الأوسط .

أما إذا كانت الأوامر مبنية على اجتهاد شخصي ، ليس له أصل في الدين ، ولا يعود إلى شيء من أصوله فلا يجب على المسلم تنفيذ شيء من هذه الأوامر مهما كان الأمر رئيساً أو أباً أو شيخاً أو غير ذلك ، فإذا كان الأمر بمعصية ظاهرة فإنه يحرم على المسلم الطاعة في ذلك ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، قال رسول الله ﷺ : « لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف » (١) .

وهنا موضوع لا بد من الوقوف أمامه ، ذلكم هو الأمر الذي يحقق مصلحة للمسلمين وإن لم يرد به نص ، فذلك يجب على من يأمر به أن يبين نوع المصلحة وأهميتها وصلتها بالدين ومدى ما تحققه من النفع لجماعة المسلمين .

وعلى الأمور أن يتأكد من تحقيق المصلحة قبل أن ينفذ ، ولا يكتفى بمجرد كون الأمر صادراً إليه من إنسان يثق فيه ، بل لا بد من أن يظهر لها وجه المصلحة ، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لما أمر سعد بن أبي وقاص بعدم تقسيم سواد العراق توقف المسلمون ، ولم ينفذوا الأمر مع كونه صادراً ممن وثقوا فيه ، وبايعوه أميراً عليهم بل على الأمة الإسلامية كلها .

فلما ناقشهم عمر ، وبين لهم ما فيه من مصلحة محققة للأمة وللمسلمين وتبين لهم الحق خضعوا ونفذوا الأمر بغير تردد .

فإذا كان تنفيذ الأمر يحتمل نوعاً من الخسائر وإن لم يتحقق ذلك فلا بد من الموازنة بين ما يحققه من المصلحة وما يترتب عليه من الخسائر ، فإذا ترجحت المصلحة نفذ وإلا فلا .

وإنما قلنا ذلك لأن أمثال هذه الأوامر داخل في باب الاجتهاد وليس الاجتهاد متروكاً لهوى الناس مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم ، وليس لكل أحد الحق في الاجتهاد ، ذلك لأن للاجتهاد شروطاً لا بد أن تتحقق فيمن يريد الاجتهاد ، ومن أهم هذه الشروط ما يأتي :

(١) رواه مسلم .

١ - العلم بكتاب الله - عز وجل - .

٢ - العلم بسنة رسول الله ﷺ .

بمعنى معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والعام والخاص من الكتاب والسنة .

٣ - العلم بلغة العرب وأوجه استعمالها والأساليب التي كان العرب يستعملونها على اختلافها .

٤ - العدالة : ونقصد بها عدم تورط المجتهد في الفسق بالعمل أو الإقرار بما يقدح في عدالته وتقواه .

٥ - فقه النفس^(١) : ونعنى به الورع والتقوى ، وإدراك الأمور بتصور إسلامي صحيح يمكنه من الحكم عليها .

فإذا تحققت هذه الشروط في شخص اعتبر مجتهدا ، وكان من حقه أن ينظر في أحوال المسلمين ، ويأمرهم بما يحقق المصلحة وإن لم يكن فيها نص بعينها ، بل المطلوب هنا أن يكون المأمور به داخلا تحت نصوص عامة جاءت على لسان الشارع ﷺ .

وفي هذه الحال يكون الالتزام بالأوامر التي تحقق المصلحة العامة بحسب طاقة كل مسلم وقدرته ، لأن القيام بها وتنفيذها ليس من الواجبات العينية بل هو من التعاون على البر والتقوى ﴿ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها ﴾^(٢) .

فإذا لم يكن هناك من يستطيع القيام بها إلا شخص واحد من المسلمين تعين عليه القيام بها ، وإلا ضاعت المصلحة ، وفي تضييعها ما فيه من المفساد التي تلحق جماعة المسلمين .

ومن هذا العرض السريع نتبين الأمور الآتية :

١ - ليس لكل فرد من المسلمين أن يصدر أوامر إليهم لينفذوها إلا أن تكون

(١) أخذنا هذه الشروط الخمسة بغير تعليق من كتاب البرهان للجويني ١٣٣١/٢ ، ١٣٣٢ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٨٦ .

مؤيدة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن تكون هذه النصوص صريحة فيما يأمر به .

٢ - إذا كان النص يحتمل التأويل ، بمعنى أنه يحتمل أكثر من معنى أو لم يكن في المسألة نص بعينه ، ولكنها داخلة تحت نصوص عامة يجب أن يكون الأمر في تلك الحالات من العلماء المعتبرين الموصوفين بالورع والتقوى المعروفين بتمسكهم بالكتاب المجيد والسنة المطهرة والسائرين على نهج السلف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين - .

٣ - على المسلم في هاتين الحالتين السمع والطاعة وتنفيذ ما يؤمر به من الأوامر التي تحقق المصلحة للمسلمين .

٤ - إذا كانت الأوامر صادرة عن شخص لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد وليس فيها نص شرعى صريح ، فلا يجب على المسلمين تنفيذها .

أما إذا كانت مخالفة لنص شرعى ، وظهرت فيها المعصية فيحرم على المسلمين تنفيذها بل يجب عليهم ردها والتنبيه على ما فيها من المخالفة .

٥ - الحكم على من يؤخذ قوله أو يرد مرجعه إلى جماعة العلماء العاملين بالكتاب والسنة لا إلى جمهرة المسلمين مهما كان عددهم .

وليسوا من المجتهدين أولئك الذين يحملون الأدلة مالا تطبق لفهم فهموه بعقولهم غير موافق لروح الشرع بسبب عدم جمع أدلة الموضوع الذى يبحثونه والتحقق منها .

وليسوا من المجتهدين كذلك أولئك الذين يلوون أعناق الأدلة لئلا يخالف نصوصا شرعية لمجرد تحقيق مصالح ولو زعموا أنها لجماعة المسلمين .

ولا يفهم من كلامنا هذا أننا نريد تعطيل هذا الجهد الكبير لعلماء المسلمين أو نغلق بابهم في وجوههم ، كلا ، ولكننا نريد أن يكون المجتهد أهلا لهذا العمل الإسلامى الجليل حتى يثق الناس فيما يقول ، ويأخذوا عنه وهم مطمئنون .

ونحن بذلك نفتتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام كل ذى أهلية له بحيث لا يغلق إلى يوم الدين - إن شاء الله تعالى - .

الباب الثالث

حقوق الجنود

إن التكليف بالواجبات يقتضى أن يقابله آداء للحقوق ، ذلكم هو منطق الحق والعدل اللذين قام على أساسهما الدين الإسلامى ، وذلكم هو منطق الفطرة السوية التى ترفض الظلم ، وتأتى الاعتساف إذ ليس من الحق والعدل أن تكلف إنسانا ما يوجب من الواجبات ثم بعد أن يؤديه تعطيه ظهرك ، وتدبر له كتفيك ، ثم تمط شفيتك وتولى دون أن تعطى هذا الأجير أجره .

ذلكم ولا شك هو عين التعسف والظلم ، بل هو خلق غير كريم يأباه الله ورسوله والمؤمنون ، ويرفضه ذوو العقول السليمة ، وكل الأسوياء من الناس على حد سواء .

والإسلام دين له نظامه الاجتماعى الخاص الذى يجعل الحقوق مقابل الواجبات ، ولهذا فهو لا يرضى هذه المعاملة التى تفرض على الناس ولا تفرص لهم ، والإسلام يعتبر هذا النوع من التعامل فى أبسط أحواله قلة ذوق ، وتمردا على النظام الفطرى للإنسان .

والرسول ﷺ حرص كل الحرص على أن يعلم المسلمين الذوق ، وينمى فيهم حاسة التقدير لمشاعر الآخرين يقول ﷺ : « من صنع إليكم معروفا فكافئوه » (١) .

إن المكافأة على صنع المعروف تدفع صانعه إلى المزيد منه ، لأنه يحس أن المجتمع الذى بعين فيه يقلر عمله ، ويحفظ له صنيعه وينظر إليه بعين الرضا

(١) رواه أبو داود .

والاحترام ، وهذا نفسه يزيد من عدد صانعى المعروف ، فيتضاعف عددهم كلما أحسوا بتقدير المجتمع لهم ، وبقدر كثرة صانعى المعروف ، يقل أهل الشر ويتطهر المجتمع من فسادهم ، ويصبح مجتمعا خيرا النزعة ، كرم النفس ، ينفر من الشر ، بقدر إقباله على المعروف والخير ، وهذا هو ما يطلبه منا ديننا الخفيف .

وليس من الواجب أن تكون المكافأة مادية ، بل يكفي فيها أن تكون معنوية ولو بالكلمة الطيبة التى يقدرها الإنسان ، وقد تكون الكلمة الطيبة عند بعض الناس خيرا من القناطر المقنطرة من الذهب والفضة .

وإلى هذا المعنى السامى الجليل يشير الرسول ﷺ حين يقول : « من قال لأخيه جزاك الله خيرا ، فقد أجزل » (١) أى أن الكلمة الطيبة مكافأة جزيلة يقدمها الإنسان لمن صنع إليه معروفا ، لهذا يجب الحرص عليها ، وبذلها لكل من يستحقها دون استخفاف بشأنها .

وإذا كان هذا هو الشأن فى الأمور البسيطة ، والمجاملات الشخصية فكيف يكون الحال مع من بذلوا ولاءهم لقيادتهم ، ومحضوا التزامهم لدينهم ، ودافعوا عن عقيدتهم بأنفسهم وأموالهم ؟

لا غرو إذن أن يكون حقهم أعظم ، وجزاؤهم أوفر ، وجائزتهم أكبر ؛ لهذا فإن الإسلام قد جعل لجنوده الذين أخلصوا له ، وأدوا واجبهم نحوه حقوقاً فرضها ، وألزم أولى الأمر بالقيام بها .

وهذه الحقوق تتلخص فيما يأتى :

- ١ - الرفق بهم .
 - ٢ - احترام آرائهم .
 - ٣ - القيام على مصالحهم .
- وسأتناول كل واحد منها بالتفصيل فيما يأتى - إن شاء الله - .

(١) الترمذى والنسائى وعندهما فقد أبلغ فى الشاء .

الفصل الأول

١ - الرفق بالجنود :

فعلى القيادة أن تكون رفيقة بالجنود ، فلا ترهقهم ، ولا تحملهم من العمل مالا يطيقون إلا أن تكون ضرورة أو يتطوعوا هم بالقيام بذلك بدون تكليف . وعلى القيادة أن تختار لهم المنازل السهلة ، وتتجنب المسالك الوعرة وأن تسير بهم في الطرق المزللة ، ولا تسلك بهم فجاجا مهلكة ، وأن تعطهم فرصة العودة إلى أهلهم بين الحين والحين ، ولا تجمهرهم في أرض العدو زمنا يضر بهم وبعائلاتهم .

والرفق مبدأ من مبادئ الإسلام الأساسية ، حرص المسلمون على اتباعه في كل ظروفهم ، جعلوه أساس معاملتهم مع القريب والبعيد ، والمسلم وغير المسلم .

وليست قصة الشيخ اليهودي مع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن الأذهان بعيدة ، فإنه حينما رآه يطرق بيوت الناس ، ويتكفف ليعيش ، ضرب له حصة ثابتة في بيت مال المسلمين بعد أن أعطاه من بيته ما قدر عليه ، ثم قال لخازن بيت المال : « انظر هذا وضرباه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم » ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ والفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب ، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه (١) .

ومر - رضى الله عنه - وهو راجع في مسيرة من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس ، يصب على رؤوسهم الزيت فقال : ما بال هؤلاء ؟ فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها ، فهم يعذبون حتى يؤدوها .

(١) الحراج ص ١٢٦ .

فقال عمر : فما يقولون هم ، وما يعتذرون به في الجزية ؟

قالوا : يقولون لا نجد

قال - رضى الله عنه - فدعوههم ، لا تكلفوهم مالا يطيقون ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا تعذبوا الناس ، فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة » (١) وأمر بتخليتهم .

هذا هو شأن الإسلام في كل معاملاته مع أبنائه وأهل ذمته من غير أبنائه ، وذلك لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه ، والله - عز وجل - قد رفق بهذه الأمة في تشريعاتها وفي معاملاتها ، وفي نظمها ، يقول - تبارك وتعالى - : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ (٢) ويقول - سبحانه - : ﴿ يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ﴾ (٣) .

ويقول ﷺ : « يسروا ولا تعسروا » (٤) ، وما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً (٥) .

فالرفق على هذا قاعدة من قواعد المعاملات في الإسلام ، وهى الطابع الغالب على أوضاع المسلمين ، وإذا كان هذا هو الطابع العام في المعاملات في الإسلام فإنه أحرى أن يكون ذلك واجبا يأخذ به المسئولون في الدولة الإسلامية أنفسهم على كل حال .

ولقد كان رسول الله ﷺ قدوة للخلفاء من بعده في تطبيق ذلك المبدأ الهام ، يروى أنس بن مالك - رضى الله عنه - « أنه خدم رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال شيء فعلته لم فعلته ؟ ولا شيء تركته لم تركته ؟ » .

وكان ﷺ يقول لعائشة - رضى الله عنها - : « يا عائشة ارفقى فإن الله

(١) الخراج : ص ١٢٥ .

(٢) سورة الحج : الآية ٧٨ .

(٣) سورة البقرة : ١٨٥ .

(٤) رواه البخارى .

(٥) متفق عليه .

إذا أراد بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق » [رواه أحمد] .

هذا هو المبدأ العظيم في الإسلام نلاحظه كما أشرت قبل في كل شيء ، فلا يخلو منه أمر من أمور المسلمين ، فهو في العبادات ، وهو في المعاملات ، وهو في الجهاد .

أ - ففي العبادات : نلمس الرفق بالمسلمين ، فالصلاة فريضة تؤدي من قيام ، ولا تقبل من القادر إلا قائماً فإذا عجز عن القيام لم يجبر عليه إجباراً ، بل نرى الرفق واللين يقدمان للمصلي فهو يصلي قاعداً أو مضطجعا أو على جنب كيفما تيسر له ، ولا يصلي قائماً وهو غير قادر أبداً .

وإذا كان مسافراً وفي السفر ما فيه من المشقات والمتاعب تخفف الصلوات فيصلى الرباعية منها ركعتين فقط ، وتسقط عنه النوافل الراجعة ، ومع هذا فله أجر الصلاة تامة وأجر ما كان يصليه معها من النوافل .

فإذا لم يجد الماء ليتوضأ للصلاة أو وجده ولكنه لا يستطيع استعماله لسدة الرد أو لمرض أصابه فإنه ينتقل إلى التيمم يرفع به حذته الأصغر والأكبر ، وله أن يمسح على الخفين أو على الجورب يوما وليلة إن كان مقيماً فإذا كان مسافراً مسح ثلاثة أيام بلياليهن .

وكما لمسنا الرفق بالمسلمين في الصلاة فإننا نجد كذلك في الصيام ، فالصيام ركن من أركان الإسلام ، وفريضة ماضية إلى يوم الدين ، ولكن إذا عجز المسلم عنه لكبر في السن أو لمرض لا يرجى برؤه منه سقط عنه الصوم وأطعم عن كل يوم مسكينا ، وكذلك إذا كان مسافراً فله أن يفطر ، وإذا كان مريضاً فله كذلك أن يفطر ، فإذا أقام المسافر وبرىء المريض فعليهما القضاء .

ويظهر الرفق بالرعية في أجلى صورته عندما تكون المرأة حائضاً أو نفساء ، أو حاملاً أو مرضعاً فإنها تفطر حينئذ وتعيد بعد أن يزول عنها المانع .

وأما الزكاة فهي فريضة على الموسرين فقط ، ولا تجب على المعدمين ، ولا على من يكون دخله في حدود نفقاته ، فهي لا تجب إلا إذا بلغ المال نصاباً

وحال عليه الحول دون أن ينقص منه شيء ، ويكون زائدا عن حاجة صاحبه وحاجة عياله .

فإذا كان يحتاج المال للزواج أو لبيت يسكنه فلا زكاة فيه مادام المال في حدود الحاجة المطلوبة لسد الضرورات^(١) .

والحج فريضة واجبة على المسلم المستطيع ولا تجب على غيره ، والاستطاعة كما قال العلماء تتحقق بأمرور :

١ - صحة البدن .

٢ - أمن الطريق .

٣ - المال الذى يكفيه ويكفى من تجب عليه نفقته كفاية زائدة على الحاجات الضرورية كالملبس ، والمسكن ، والمركب ، والزواج ، وآلة الحرفة .

فإن احتاج المال لمسكن يسكنه ، أو خادم هو فى حاجة إلى خدمته ، لم يلزمه الحج ، وإن احتاج إليه ليتزوج به وقد خاف أن يقع فى الحرام فعليه أن يتزوج وليس عليه أن يحج ، بل لو احتاج المال ليشترى به بضاعة يكسب منها نفقته ونفقة من يعول لا يلزمه الحج^(٢) .

وهكذا يكون الحج فريضة خاصة على المستطيعين ، فأما غيرهم لا يجب عليهم لأن هذه الفريضة يتحمل فى سبيلها من يؤديها مشقات عظيمة لهذا فهو فى حاجة إلى الصحة البدنية ، ويحتاج إلى نفقات عظيمة فهو فى أمس الحاجة إلى المال الزائد عن ضرورياته ، كما يلزمه السفر إذا كان بعيدا عن مكة فلهذا وجب أن يكون الطريق آمنا .

فإذا نقص شرط من هذه الشروط لم تتحقق الاستطاعة ، وبالتالي لا يجب عليه الحج ، وتسقط عنه تلك الفريضة حتى تتوفر الاستطاعة .

(١) فقه السنة ١٩، ٣٠ .

(٢) نفسه : ٣٣/٥ تصرف .

وهذا يتحقق معنى الرفق في العبادة في أكمل صورته إذ لا يتصور أن يكون هناك رفق أكثر من ذلك .

ومن هذا العرض السريع نفهم معنى حديث الرسول ﷺ « إن هذا الدين متين ، فأوغلوا فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فإن المنبت لا أرضا قطع ، ولا ظهرا أبقى » (١)

ب - وفي المعاملات : وضع الإسلام للمعاملات نظاما تميز به عن سائر أنواع المعاملات التي عرفتها الدنيا ، وتعامل على أساسها الناس ، فهو يتميز عن النظام الاشتراكي من حيث إنه يحترم رءوس الأموال ، ويجعلها حراما على غير صاحبها إلا برضاه ، ومع ذلك جعل للفقراء في أموال الأغنياء حقا معلوما فريضة لا يمنعها إلا عاص متمرّد .

وهو يتميز على النظام الرأسمالي من حيث إنه قيد مصادر الدخل كما حدد موارد الصرف فحرم الربا والغش والاحتكار وكل كسب لا يأتي عن طريق مشروع ، وبعد ذلك أباح للإنسان أن يكسب كما يشاء ، وأن يمتلك من الأموال ما يستطيع امتلاكه من غير تحديد ، وأن ينفق في أي وجوه الخير شاء دون أن تتدخل الدولة في شيء من ذلك .

وبنى الإسلام نظام التعامل بين الناس على أساس التراضي والتسامح والرفق ، وتقدير ظروف من نتعامل معهم ، فتأجيل المعسرين في الديون أحب إلى الله من تشديد القبض عليهم واضطرارهم إلى الاستدانة من شخص آخر لتسديد ما عليهم ، وفي ذلك يقول - تبارك وتعالى - : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ (٢) .

بل هناك درجة يحث عليها الإسلام أسمى من هذه الدرجة وأعلى قدرا عند الله - عز وجل - يرزّل بها القرآن الكريم تلك الآية السابقة التي تناولت حالة

(١) رواه أحمد والبرار .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٨٠

الإعسار ، ويرغب في التعامل بها ، وذلك قوله - عز من قائل - : ﴿ وَآتُوا زُرَّارَةَ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) أى إِنْ تَرَكْتُمْ رَأْسَ الْمَالِ الْمُقْتَرَضِ وَتَدْعُوهُ لِلَّهِ - عز وجل - فتضعوه عن المدين فهو خير لكم من أخذه من المعسر الذى لا يجد ما يقضى به دينه .

وفى هذا المعنى جاءت الأحاديث الشريفة ، عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله ﷺ : « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ، فلييسر على معسر ، أو ليضع عنه » (٢) .

وعن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ﷺ : « أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال : ماذا عملت لى فى الدنيا ؟

فقال : ما عملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بها (قالها ثلاث مرات) .

قال العبد عند آخرها : يارب إنك كنت أعطيتنى فضل مال ، وكنت رجلا أبايع الناس ، وكان من خلقتى الجواز ، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر .

قال : فيقول الله - عز وجل - : أنا أحق من ييسر ، أدخل الجنة » (٣) .
وإلى جانب الرفق فى التقاضى يحث الإسلام على حسن الأداء ، وبذلك لا يكون التوجيه للدائن فقط ، بل يجب أن يكون كذلك للمدين حتى يكون هذا الخلق شاملا لجميع المتعاملين ، وبذلك يكون خلقا للمسلمين أجمعين .

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رجلا أتى النبى ﷺ يتقاضاه فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال رسول الله ﷺ : « دعوه فإن لصاحب الحق مقالا » .

ثم قال ﷺ : « أعطوه سنا مثل سنه » قالوا : يا رسول الله لا نجد

(١) سورة نقره ، الآية ٢٨٠ .

(٢) رواه الطبرانى ، وابن كثير تفسيره .

(٣) متفق عليه .

إلا أمثل من سنه ، قال : « أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء » (١) .

عن عبد الله بن سلام - رضى الله عنه - قال : لما أراد الله هدى زيد بن سَعْيَةَ قال زيد : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجهه ، سوى اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهل الجاهل ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما .

فكنت انطلق إليه لأخالطه ، وأعرف حلمه ، فخرج يوما ومعه على بن أبى طالب ، فجاءه رجل كالبوى ، فقال : يا رسول الله ، إن قرية بنى فلان أسلموا ، وحدثتهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغدا ، وقد أصابهم سنة وشدة ، وإني مشفق عليهم أن يخرجوا من الإسلام ، فإن رأيت أن ترسل لهم بشيء يعينهم .

قال زيد : أنا أبتاع منكم بكذا وكذا وسقا وأعطي النبي ﷺ ثمانين دينارا فدفعها النبي ﷺ إلى الرجل وقال : أعجل عليهم بها فأغنهم .

قال زيد : فلما كان قبل المحل - أى موعد حلول الدين - يوم أو يومين أو ثلاثة ، خرج رسول الله ﷺ إلى جنازة في نفر من أصحابه فجبلت رداءه جبلة شديدة حتى سقط عن عاتقه .

ثم أقبلت بوجه جهم غليظ فقلت : ألا تقضيني يا محمد ، فوالله ما علمتكم بنى عبد المطلب لمطل .

فارتعدت فرائض عمر بن الخطاب كالفلك المستدير ، ثم رمى ببصره فقال : أى عدو الله ، أتقول هذا لرسول الله ﷺ وتصنع به ما أرى ، وتقول ما أسمع ؟ فوالذى بعثه بالحق ، لولا ما أخاف فوته لسبقنى رأسك .

ورسول الله ﷺ ينظر إلى عمر في تودة وسكون ، ثم تبسم وقال : أنا وهو أحوج إلى غير هذا ، أن تأمرنى بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التباعة .

(١) متفق عليه .

اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا من تمر^(١) .

ومن الرفق في المعاملات السماحة في البيع والشراء والاقتضاء فإن الله - تبارك وتعالى - يحب من العبد أن يكون سمحا في معاملاته كلها ، والرسول ﷺ يدعو له بالرحمة فيقول : « رحم الله رجلا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى »^(٢) .

إن الرفق بالناس وبخاصة أصحاب الحاجات منهم ، والتسامح معهم ولو كانوا غير مسلمين ، من العوامل التي ترغب الناس في هذا الدين ، وتجعلهم يقبلون عليه ، ويدخلون فيه طائعين ، وإننا لنلمس أثر الرفق في حديث رسول الله ﷺ مع الأعرابي .

روى أبو هريرة - رضى الله عنه - أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ يستعينه في شيء ، فأعطاه شيئا ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا ولا أجملت .

فغضب المسلمون ، وقاموا إليه .

فأشار إليهم النبي ﷺ أن كفوا ثم قام ، فدخل منزله ، ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت فزاده شيئا فرضى .

فقال : إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك وقلت ما قلت ، وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك ، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي ، حتى يذهب من صلورهم ما فيها عليك .

قال : نعم .

فلما كان الغد أو العشي جاء ، فقال رسول الله ﷺ : « إن صاحبكم هذا كان جائعا ، فسألنا فأعطيناه ، فقال ما قال ، وإننا دعوناه إلى البيت فأعطيناه ، فزعم أنه قد رضى ، أهكذا ؟ » .

(١) الوفا بأحوال المصطفى : ٨٥/٢ .

(٢) رواه البخاري .

قال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا .

فقال النبي ﷺ : « ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه ، فأتبعها الناس فلم يزيدها إلا نفورا . فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها . فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناخت ، فشدها عليها رحلها ، واستوى عليها .

وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال ، فقتلتموه دخل النار » (١) .

إن الرفق هنا هو الذي أنقذ الأعرابي من النار ، وأخذ بيده إلى الجنة ، وتلك هي مهمة المرسلين ، ومن بعدهم من المصلحين .

وقد شمل الرفق جميع جوانب الحياة عند المسلمين ، وبخاصة أولئك الضعفاء الذين ليس لهم غنى عن الرفق بحال من الأحوال حتى الخدم فقد أمر الإسلام بمعاملتهم معاملة كريمة يشعرون فيها بإنسانيتهم ، ويحسون أنهم إخوة لمن جعلهم الله تحت أيديهم ولهذا لم يُرو أن الرسول ﷺ نهر خادما أو سائلا أو ضرب قط أحدا بيده ، إلا أن يجاهد في سبيل الله .

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما ضرب رسول الله ﷺ خادما له قط ، ولا امرأة قط ، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله (٢) .

وعن أنس - رضي الله عنه - قال : خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين ، فما سبني سبة قط ، ولا ضربني ضربة ، ولا انتهرني ، ولا عبس في وجهي ، ولا أمرني بأمر ، فتوانيت فيه فعاتبني عليه .

فإن عاتبني أحد من أهله قال : « دعوه ، فلو قدر شيء كان » (٣) .

ألست ترى في هذا الأثر منتهى الرفق والتسامح ، ولا شك ، أنه وثيقة

(١) الوفا بأحوال المصطفى . ٨٢/٢ ، ٨٣ .

(٢) الوفا بأحوال المصطفى : ٧٨/٢ .

(٣) المصدر نفسه ٨٤/٢ .

خطيرة يحملها إلينا أنس نفسه صاحب القضية ، وليس بعد شهادة أنس في هذا المجال شهادة ، فهو خادم رسول الله ﷺ وهو الذى عومل بهذه المعاملة التى يحدثنا عنها ، وإنما لو لم تكن عن أنس لشككنا فيها ، ولتوهمنا أن فيها من المبالغة مالا يخفى .

فأى خادم يقوم بخدمة أهل بيت تلك المدة الطويلة من الزمان عشر سنين لا يسمع ممن يخدمه سبة واحدة ، ولا يرى منه عبوسا مهما فعل ، ولا معاتبة مهما حصل ، فهل نتصور أن يكون هناك انتهار أو تعنيف أو ضرب ؟ وهذا وأيم الله منتهى الرفق بالرعية ، بحيث لا يتصور أحد أن يكون فوقه رفق .

ح - الرفق فى الجهاد : الجهاد فى عرف المسلمين هو الحرب المقدسة التى يكون الهدف منها إعلاء كلمة الله ، ونشر الدعوة التى جاء بها رسول الله فالجهاد إذن حرب ودماء ، وقتل وأسر .

وهو بهذا المعنى لا يتصوره الإنسان إلا أن يكون كله عنفا وشراسة ، وبذل أقصى الجهد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإيقاع بالعدو وإبادته ، وعندما نتصور معركة من المعارك يريد كل طرف فيها أن يحقق الانتصار على عدوه بإنزال أكبر الخسائر فى صفوفه ، سواء كان ذلك بالقتل والأسر ، أم بالتحريب والتدمير ، فإننا لا نتصور أبدا أن يكون هناك رفق بالمقاتلين .

بل إن القيادة نفسها لو أرادت والحالة هذه أن ترفق بجنودها لرفض الجنود ذلك الرفق الذى يأتى فى غير أوانه ، ويوضع فى غير موضعه ، فكيف نتصور إذن وجود الرفق فى الجهاد ؟

إن الرفق بالجنود أثناء الجهاد يتحقق بأمور ذكرها سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى كتابه الذى أرسله إلى النعمان بن مقرن أمير جيوش المسلمين فى معركة نهاوند ، وذلك حيث يقول :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى النعمان بن مقرن سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنه قد

بلغنى أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند . فإذا أتاك كتابى هذا فسر بأمر الله ، وبعون الله ، وبنصر الله بمن معك من المسلمين ، ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم ، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم ، ولا تدخلهم غيضة ، فإن رجلاً من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار ^(١) .

وخطب - رضى الله عنه - يوماً فقال فى خطبته : ألا وإنى لم أرسل عمالاً إليكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكنى أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالذى نفسى بيده لأقصنه منه .

فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ، أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لتقصنه ؟ قال : إى والذى نفس عمر بيده ، إذا لأقصنه منه ، وما لى لا أقص منه وقد رأيت رسول الله ﷺ يقص من نفسه ؟

ثم قال - رضى الله عنه - : « ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » ^(٢) .

ومن خلال هذين النصين نرى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يحدد بكل وضوح ما يجب على أمراء الجيوش أن ينصروه مع جنودهم بحيث لا يرهقونهم ، ولا يحملونهم فوق طاقتهم ، لأن الإعداد النفسى عامل مهم من عوامل كسب المعارك فأراحة الجنود قبل دخول المعركة يؤهلهم نفسياً لخوضها قادرين ، ويعددهم معنوياً لمواجهة عدوهم موفورى القوى ، ويمنحهم من القدرات والإمكانات ما يحقق لهم النصر إن شاء الله - تعالى - .

وقد فهم عمر بن الخطاب ذلك فأوصى به قواده ، فقال : لا توطئهم وعراً فتؤذيهم ، بمعنى لا تنزلهم فى أرض صلبة يصعب السير فيها ، لأن ذلك يؤذيهم حيث يكلفهم جهداً كبيراً يبذلونه فى اجتياز تلك الأرض التى يشق السير فيها .

(١) الفاروق عمر : ٢٤/٢ - ٢٥ .

(٢) مناقب عمر : ص ٩٤ - ٩٥ .

إن ذلك الجهد محسوب على الجنود لأنه يستنفد من قوتهم الشيء الكثير ، ولو أنهم ادخروه لحين يلقون عدوهم لتمكنوا من قهره والتعلب عليه ، حيث يلقونه وقوتهم مدخرة ، وجهدهم موفور فيزيد ذلك في نكايتهم عدوهم ، ونيلهم منه ، وهم جامون مستريحون .

إن الجيش إذا أفنى جل قوته في طريقه إلى عدوه ، وبذل معظم جهده في مسيرته إلى ميدان المعركة ، يكون قد قدم نفسه إلى عدوه غنيمة باردة ، وبخاصة إذا أدرك العدو ذلك فبادر بخوض المعركة قبل أن يستجم الجيش الذي أنهكته الوعور التي سلكها وشلت قدرته الصعاب التي نهجها .

وقال عمر - رضى الله عنه - في وصيته : ولا تدخلهم غيضة ، والغنيضة هي المكان الذى يجتمع فيه شجر كثير مع الماء ، أو بتعبير المعجمات الغيضة : يجتمع الشجر في مغيض الماء ، وهذا المكان بهذه الصفة أكثر من وعر ، لأن الوعر يصعب السير فيه ، والغنيضة يستحيل السير فيها فكيف يسير جيش قوامه عشرات الآلاف ، ومعهم سلاحهم وما يحتاجون إليه لركوبهم وحمل أمتعتهم في مكان قد غمره الماء ، والتفت فيه الأشجار ، فأصبح الماء عائقا والشجر حائلا .

لا شك أن هذا المنزل يحتاج من الجيش إلى جهد أكبر ، ليجتازوه ، كما يتطلب وقتا أطول ليخرجوا منه ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الجيش بعد هذا الجهد سيلقى عدوه منارا هزيلا ، لا يقوى على المقاومة ، بل لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، فكيف يحارب عدوا قد استعد لملاقاته ؟ وكيف يدخل معركة وقد استنفدت كل إمكانياته ؟؟

فالرفق هنا يتطلب أن يكون القائد بصيرا ، يرتاد المسالك السهلة ويختار الطرق المعبدة ، فإذا أراد أن يستريح فعليه بالنزول في الأماكن التي يجد الجيش فيها راحته ، ويستعيد ما فقد من قوته أثناء مسيرته .

إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وهو أمير المؤمنين يتحمل مسؤولية كل ما يقوم به عماله على الأقاليم ، كما يتحمل مسؤولية ما يفعله قواده مع جيوشهم وكيف لا يتحمل عمر مسؤولية ما يقوم به عماله وقواده ، وهو الذى

كان يتحمل مسئولية بغلة تعثر بالشام أو شاة تموت على شاطئ الفرات (١) .
إنه يشعر بأن المسئولية الأولى تقع على عاتقه ، ويوقن بأنه لن يفلت من
السؤال بين يدي الله عن كل ما يقع في رعيته .

وقد كان - رضى الله عنه - أحرص ما يكون على تحقيق الرفق بالمسلمين
فإذا علم أن واليا أو قائدا اشتد على الناس ، وآذاهم ، وكلفهم مالا قبل لهم به
حاسبه ثم عزله من غير أن يتردد في ذلك .

خرج - رضوان الله عليه - ذات يوم إلى السوق ، فجاء رجل ، فجعل
يقول : واعمره ! قال : فسألناه عن خبره .

فقال : إن عاملا من عماله أمر رجلا أن ينزل في واد ينظركم عمقه .
فقال الرجل : إني أخاف .

فعمز عليه ، فنزل فلما خرج كثر فمات .
فنادى ، واعمره .

فبعث عمر إلى الوالى ، أما لولا إني أخاف الله أن تكون سنة بعدى
لضربت عنقك ، ولكن لا تبرح حتى تؤدي دينه . والله لا أوليك أبدا (٢) .

إن هذا الوالى لم يكن رفيقا بمن معه من الرعية ، وقد رأى عمر في تصرفه
خرقا وحمقا لا يليقان بأمر يلى مصلحة المسلمين ، من أجل ذلك هدده بالقتل
وعزله من منصبه .

وهذا أمير جيش ولاه عمر ، فسار بالجيش حتى بلغ جبلا ، وانتهى الجيش
إلى نهر ليس عليه جسر .

فقال أمير الجيش لرجل من أصحابه : انزل فانظر لنا مخاضة نجوز فيها
وذلك في يوم شديد البرد .

(١) مناقب عمر : ص ١٦١ .

(٢) مناقب عمر : ص ٧٦ وكثر أى انقبض ويبس .

فقال الرجل : إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت .
فأكرهه ، فدخل ، فقال : يا عمراه يا عمراه ثم لم يلبث أن هلك .
فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة فقال : يا لبيكاه يا لبيكاه .
وبعث إلى أمير ذلك الجيش فنزعه .
وقال : لولا أن تكون سنة بعدى ، لأقدت منك .
لا يعمل لى عملا أبداً^(١) .

إن أمير الجيش في موقف حرج ، ماذا يفعل والنهر أمامه يحول بينه وبين مواصلة سيره وتقدمه ، وليس عليه جسر يستطيع العبور عليه فهو في حاجة ماسة لوسيلة يجتاز بها ذلك النهر .

والأمير يعلم أن له حق السمع والطاعة على جنوده ، فقصد رجلا بعينه وطلب منه أن ينزل لبحث عن مكان سهل يمكن للجيش أن يعبر منه ، ولكن الرجل اعتذر فكان على الأمير أن يقبل عذره ، وأن يعفيه من تلك المهمة . ولكن الأمير استغل سلطته ، والجندي لم يرفض لأنه يعلم أن السمع والطاعة حق الأمير ، فصعد بالأمر ، وكان المحذور .

لقد كان من الواجب على الأمير ألا يكره أحدا على شيء تخشى عاقبته وكان عليه أن يطرح الأمر على رجاله فإن تطوع أحد كان ذلك خيرا وإن لم يتطوع أحد أقرع بين القادرين على القيام به فمن خرجت قرعته قام بتنفيذ المهمة .

إن خطأ الأمير وقع من إكراهه الرجل على القيام بأمر لا يطيقه ، فقد يكون مريضا والماء يؤذيه ، فلماذا نكلفه مالا طاقة له به ؟ .

ومن هنا حمل عمر مسؤولية الحادث على ذلك الأمير الذى أكره الجندي على مالا يقدر عليه ، ومن جهة أخرى فإن هذا التصرف من الأمير يدل على تحرق في

(١) مائت عمر : ص ١٢٠ .

الرأى وضعف فيه لا يؤهل الإنسان لأن يكون أميرا فإذا كان قد تصرف هذا التصرف ، وهو بعد في عافيه لم ير العدو ولم يواجهه فكيف سيتصرف عند مواجهة العدو وخوض المعركة .

إن الأمير ينبغي أن يكون على مستوى المسئولية التى يكلف بها ، كما ينبغي أن يكون أرفق القوم بهم ، فإذا بلغ به العنف أن يضحي برجاله لغير ضرورة ، وإن يزج بهم في المهالك دون حاجة إلى ذلك فإن أبسط ما يعامل به هو عزله عن ذلك الجيش الذى أعطاه ولاءه ، وأسلم إليه زمامه دون أن يقابل ذلك بالحفاظ عليه ، وتجنبيه موارد الهلكة .

إن القائد المحنك هو الذى يكون الجندى عنده أغلى من كل نتائج المعركة ، فهو لا يضحي به إلا لتحقيق غاية رفيعة ، تعود على الإسلام والمسلمين بالتمكين والنصر العزيز .

وهذا هو المعنى الذى صرح به أمير المؤمنين في كتابه للنعمان بن مقرن حين قال له : فإن رجلا من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار .

نعم ، إن رجلا واحدا من المسلمين يجب أن يكون أحب إلى القائد من مائة ألف دينار ، وما مائة ألف دينار هذه في مقابل رجل آمن بالله ورسوله ، وخرج لإعلاء كلمة الله مضحيا بنفسه وما يملك ، إن هذا الجندى لو حافظنا عليه قد يغنم لنا مئات الآلاف من الدنانير ، وقد يكون غناؤه في المعركة يزيد على غنيمة مئات الآلاف منها .

إن هذه الكلمة من أمير المؤمنين - رضى الله عنه - تدل على قيمة الرجل في الإسلام ، وعلى مكانته في الأمة التى ترى في أحضانها ، ونشأ بين شبابها ، إنها أمة تعرف منزلة الرجال ، وتقدرهم أقدارهم ، على أنه ينبغي أن نعلم أن الإسلام لا يقيس الرجال بهذه المقاييس المادية التى تعارف عليها الناس اليوم ، وأصبحت عندهم هى المعيار الذى يقدر على أساسه الناس .

فالإسلام لا يعرف الرجال بأموالهم ، ولا يقدرهم لحسبهم ، وإنما يعرفهم بتضحياتهم من أجل دينهم ، ويقدرهم بالأعمال الصالحة التى يتقربون بها إلى الله

- عز وجل - فقد يكون الرجل ثريا وجيها ، وقد يكون له من الحسب والنسب مالا يكون لغيره ، ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة ، وقد يكون الرجل فقيرا معدما ، وليس له حسب يفتخر به أو نسب يرجع إليه ، ولكنه عند الله أثقل من جبل أحد .

إن التضحيات التي يقدمها الجنود المسلمون ، والأعمال الخيرة التي يقومون بها في مجتمعهم هي المقياس الصادق الذي يعامل على أساسه الفرد في المجتمع الإسلامي والإسلام قد سوى بين الناس في كل شيء ، ولم يفاضل بينهم إلا بالتقوى .

ولهذا لما جاء الخبر إلى أمير المؤمنين بانتصار المسلمين على عدوهم في معركة نهاوند ، سأل أمير المؤمنين السائب بن الأقرع الذي حمل إليه بشرى النصر عمن استشهد من المسلمين فأخبره بأن قائد المعركة النعمان بن مقرن كان أول شهيد ، ثم فلان وفلان وفلان لأعيان الناس وأشرافهم .

ثم قال : وآخرون من أفناد الناس ممن لا يعرفهم أمير المؤمنين . فبكى عمر ، وأخذ يقول : وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين ؟ لكن الله يعرفهم ، وقد أكرمهم بالشهادة ، وما يصنعون بمعرفة أمير المؤمنين^(١) .

ومن هنا نعرف أن الرفق بالرعية حق من حقوقها شرعه الإسلام ، وأخذ به حكام المسلمين أنفسهم ، وعاملوا به رعاياهم من غير تفریق بين غنى وفقير وحر وعبد ، وذكر وأنثى ، حتى كان الرفق في المعاملة بجميع ضروبها سمة من سمات المجتمع الإسلامي .

ويكفي في ذلك قول الرسول ﷺ ، فقد روت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتي هذا : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ، فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئا ، فرقق بهم ، فارقق به »^(٢) .

(١) البداية والنهاية : ١١١/٧ .

(٢) رواه مسلم .

الفصل الثاني

٢ - احترام آرائهم :

يرى الإسلام أبناءه تربية تضمن لهم الحياة الكريمة وتنمى شخصياتهم بطريقة تؤهلهم للقيام بواجبهم نحو بناء المجتمع الذى ينشده الإسلام ، فكل فرد فى هذا المجتمع مسئول عن ثغرة من ثغرات المجتمع الذى يعيش فيه ، ومن واجبه أن يؤدى هذا الدور بكل جدارة فإن قصر أو تخاذل فهو محاسب على ذلك بين يدى الله - تعالى - يوم لا ينفع مال ولا بنون .

لم يكن هذا الكلام نظريا كما نسمعه الآن فى كل مكان ، ولكنه كان واقعا عاشه المسلمون ، وتعاملوا به فيما بينهم ، ولكى يكون ذلك واقعا عمليا منح الإسلام كل فرد من أبنائه عوامل تمكنه من القيام بتلك المهمة التى لا يستقيم حال الأمم إلا بها .

إن الإسلام وهو يكون دولته لم يرد من أتباعه أن يكونوا صورا متحركة يميلون حيث يشار إليهم بالليل ، ويوافقون حيث يراد منهم الموافقة ، ويمتنعون حين لا يكون المستقول موافقا ، ولكنه يريد منهم أن يكون كل شخص منهم حارسا آمينا على نظام الدولة ، يرعاه من الطغاة ويحميه من الانتهازين ، ويدفع عنه من يحاول تحويل مسيرته عن خطها المستقيم .

وذلك لأن الإمعات الذين يفعلون ما يفعله الناس ، ويكون كل واحد منهم نسخة مما يريده الحكام هؤلاء لا يستحقون الحياة لأنهم وضعوا أنفسهم بأنفسهم مع الببغاوات التى تردد ما تسمع دون أن تعى منه شيئا ، وتحاكى ما يفعل أمامها من غير أن يكون له مدلول معين عندها .

وهؤلاء الإمعات هم الذين يستمد منهم الطغاة طغيانهم ، وهم الذين يمكنون المستبدين من التحدى فى استبدادهم ، وهم فى النهاية معاول الهدم

في مقومات الأمم وحضارتها ، ولهذا جاء في الأثر : « لا يكن أحدكم إمعة يقول : أنا مع الناس ، إن أحسنوا أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم » .

وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : « لا يكون أحدكم إمعة ، قالوا : وما الإمعة ؟ قال : الذي يقول أنا مع الناس » (١) .

والإمعة هو الشخص الذي لا رأى له ، يسير خلف كل ناعق ، ولا يعرف إلا ما يقوله الناس ، وهؤلاء الإمعات ، لا أثر لهم في المجتمع الذي يعيشون فيه ، حيث يعيشون أذنانا يتأثرون ولا يؤثرون ، والإسلام لا يقبل من أحد أن يكون هكذا ، حتى في أخرج المواقف وأشدّها ضيقاً .

إن المسلمين قد تربوا على أن الأمور كلها بيد الله ، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأن أهم ما يحرص عليه الإنسان لا يملك أحد من الخلق مهما كانت منزلته أن يتصرف فيه ، وأن الرزق والأجل اللذان من أجلهما يذل الإنسان نفسه ويطأطئ رأسه ليس لخلق عليهما أو على أحدهما سبيل ، فالرزق مقسوم للمرء وهو لا يزال في بطن أمه ، والأجل موقوت عند الله وصاحبه لم يخرج بعد إلى الحياة .

الله - جلا وعلا - يضمن للناس جميعاً مسلمهم وكافرهم أرزاقهم وقد أقسم - سبحانه - على أن ذلك حق لا مرأى فيه ، قال - تعالى - : ﴿ وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ (٢) .

والله - سبحانه - قد حدد للناس آجالهم ، فلا تقديم ولا تأخير ولا شفاعة ولا محابة ، يقول - جل شأنه - : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (٣) .

(١) الهبة لابن الأثير : ٦٧/١ .

(٢) سورة الداربات : الآية ٢٢ ، ٢٣ .

(٣) سورة النحل : الآية ٦١ .

وإذا كان الأمر كذلك فعلام يخاف الإنسان ؟ ولماذا يجيب عن قولة الحق ؟
وبماذا يجيب إذا سئل وهو بين يدي الله عن سكوته على الباطل ؟؟

بهذا الأسلوب الحكيم ، وبهذه التربية الروحية العالية ، رفع الإسلام معنويات المسلمين ، فنشأوا على العزة فلا يذلون أنفسهم إلا لله ثم لإخوانهم المسلمين ، وتربوا على الكرامة فلا يخضعون إلا للحق ، وخافوا الله وحده فلا يهابون ظالما ولا جباراً عنيداً .

ولكى يؤكد الإسلام هذا المعنى في نفوس المسلمين ، ويغرسه في قلوبهم منح كل فرد منهم حق النقد الصريح البناء ، والواقع الذي لا مرأى فيه أن المسلمين قد استعملوا حق النقد في البناء والإصلاح ، ولم يتخذوه وسيلة للهدم والتعويق ، ذلك لأن المسلم عندما ينتقد لا يريد إلا إزالة أمر يخاف على المسلمين عاقبته ، أو إعادة حق يجب على المسلمين التمسك به ، والنقد من هذا النوع هو النقد البناء الذي تجنى الأمة من ورائه النفع الكثير والخير العميم .

وعندما منح الإسلام لكل مسلم حق النقد أوجب على المسؤولين في الأمة الاستماع له ، والأخذ به مادام يحق حقاً أو يبطل باطلاً وتلك هي الضمانات الحقيقية ليأتى النقد ثمرته ، ويحقق غايته .

أما أن يمنح الفرد حق النقد ، وتطلق حرية المسؤولين في عدم الأخذ به ولو كان حقاً فذلك تلاعب يتنافى مع جدية الإسلام ، ووضع قواعد التشريع التي تضمن سلامة البناء في المجتمع ، وما قيمة النقد إذا لم يجد أذناً صاغية تعيه ، وقلبا متفتحا يؤمن به ، وبدأ قوية تدافع عنه وتحميه إن النقد الصريح البناء إذا لم يجد ذلك يكون نوعاً من وسائل استنفاد طاقات الناس ، وحيلة من الحيل التي يكتشف بها المعارضون حتى يتمكن المسؤولون من الأخذ بمحلاميهم إذا أرادوا ذلك .

والإسلام يطلب منا أن نكون أقوياء عند المطالبة بالحق ، وأن نكون أعزة أمام ذوى السلطان لا نهن ، ولا نستكين ، يقول الرسول ﷺ : « اطلبوا

الحوائج بعزة النفس ، فإن الأمور تجري بالمقادير» (١) .

وأمر المؤمنين عمر - رضوان الله عليه - كان يقول : « لا خير فيكم إذا لم تقولوها ، - أى كلمة الحق - ولا خير فينا إذا لم نسمعها » .

وكان - رضى الله عنه - يؤكد هذا المعنى فى خطبه ، ويرددها على أسماع المسلمين ، ويطلبهم بها ليجرئهم على قول الحق ، ويفتح لهم باب النقد البناء ، ليعرف من أمره ما خفى عليه ، ويقف على أحوال المسلمين التى لم تبلغه ، ومن كلامه فى ذلك قوله : « فاتقوا الله عباد الله ، وأعينونى على أنفسكم بكفها عني ، وأعينونى على نفسى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإحضار النصيحة فيما ولانى الله من أمركم » (٢) .

بهذه النصوص فتح عمر باب النقد أمام المسلمين ، ليصروه بخطئه إذا أخطأ ، ويعينوه على الحق إذا لم يتبينه ، وقد فهم المسلمون من ذلك أنهم مطالبون بالنصيحة ، وأنهم إذا أهملوها سيسألون عنها بين يدى الله - عز وجل - .

والرسول ﷺ يقول : « الدين النصيحة ، قلنا لمن يا رسول الله ، قال ﷺ : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » (٣) .

فهم المسلمون ذلك ووعوه ، وأدوا واجبه من نحوه من غير مجاملة ولا محاباة ، روى المؤرخون أن عمر - رضى الله عنه - جاءته برود من اليمن - ثياب - ففرقها على المسلمين كل رجل منهم بردا . ثم صعد المنبر يخطب ، ورأى المسلمون عليه بردين ، فلما قال : اسمعوا رحمكم الله .

قام إليه سلمان الفارسي فقال : والله لا نسمع ، والله لا نسمع .

فقال عمر : ولم يا أبا عبد الله ؟

(١) الجامع الصغير : ٤٤/١ .

(٢) أخبار عمر : ص ٥٦ .

(٣) رواه مسلم .

قال : يا عمر ! تفضلت علينا ، فُرقت علينا بردا بردا ، وخرجت تخطب في حلة منها - أى بردين - .

قال عمر : أين عبد الله بن عمر ؟

فقال : ها أنذا يا أمير المؤمنين !

قال عمر : لمن أحد هذين البردين اللذين على ؟

قال : لى .

فقال عمر لسلمان : عجلت على يا أبا عبد الله ، إني كنت قد غسلت ثوبى الخلق ، فاستعرت ثوب عبد الله .

قال سلمان : أما الآن فقل نسمع ونطيع^(١) .

نحن نلاحظ في هذا جرأة في النقد من أحد المسلمين ، كما نلاحظ سعة صدر أمير المؤمنين ، حيث لم يضق بهذا النقد ، ولم يحرمه على الناس ، بل أثبت للحاضرين جميعا براءته مما اتهم به ، وبين علوه في لبس ثوب ولده عبد الله ، وحتى بعد أن ثبتت براءته ، ووافق الحاضرون على معذرتة لم يعنف الناقد ، ولم يقل له شيئا يكرهه ليظل باب النقد مفتوحا ، ولا يرهب المسلمون من أن يوجهوا النقد ويقولوا كلمة الحق لأى إنسان كائنا من كان .

وإنه ليلفت نظرى في هذا المقام إلحاح عمر - رضى الله عنه - على المسلمين أن يسددوه إذا أخطأ ، ويقوموه إذا أعوج ، ويعينوه على نفسه بإسداء النصيح والتوجيه ، وذلك ما لم نلاحظه في عهد الخلفاء .

نعم ، لقد كان كل خليفة حريصا على ذلك ، عاملا به ، متقبلا له ولكننا لم نلاحظ أن أحدا منهم ألح في هذا الأمر إلحاح عمر ، ولا طلبه باستمرار ممن حوله كما كان يطلبه عمر ، ولعل ذلك راجع إلى حرص عمر على تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة بين الرعية كما اشتهر عنه ، ولعله كان يعلم في نفسه حدة وغلظة

(١) أخبار عمر : ص ١٦١ .

فخاف أن يهابه المسلمون فكان يلح عليهم في ذلك ليعطيهم قدرا من الثقة والاطمئنان ليتمكنوا من أداء واجبهم .

ولعله كان يشعر - وهو الأرجح عندي - أنه كان قد ركز السلطة كلها في يده حتى كان كل أمير لا يتصرف إلا بإذنه ، ولا يعمل عملا حتى يوافق عليه ، وهو ما يسمى في العصر الحديث بالحكومة المركزية ، ولا شك أن للحكومة المركزية مسالها وعيوبها ، ولا شك أن عمر كان يدرك ذلك ، فدفعه حرصه على التصحيح والتقويم على أن يلح على من حوله في تقويمه إذا أعوج ونصحته إذا حاد .

نعم ، إن حكومة عمر - رضى الله عنه - كانت حكومة مركزية بكل ما تحتمله الكلمة من المعاني ، ولكنها بفضل الله - تعالى - ثم بفضل قوته الذاتية ، وعبقريته في الإدارة والحكم لم تكن فيها مثالب الحكومات المركزية المعروفة الآن ، فلم تتعطل مصالح العامة ، ولم يكن (الروتين) معوقا من المعوقات ، بل لم يكن استشاره بالسلطة مصدر اضطراب للنظام ، ولكنه كان عاملا مهما من عوامل البت السريع في القضايا وفي الأمور التي كانت تحتاج إلى حلول قوية وسريعة .

ولحن هنا لا نؤيد الحكومة المركزية ، ولا نقول إن الإسلام قد أقرها في عهد عمر فلا مانع من اتخاذها نظاما تسير عليه الدولة ، ولكننا نقول إن نجاحها في عهد عمر - رضى الله عنه - كان مرتبطا ارتباطا واقعيا بشخصية عمر ومن لنا بمثل عمر الآن حتى نلقى إليه بمقاليد الأمور ولحن مطمئنون إلى نجاحه وتوفيقه في كل ما يقوم به .

ولا يتنافى كون حكومة عمر - رضى الله عنه - كانت حكومة مركزية مع مبدأ الشورى الذى هو أساس نظام الحكومة في الإسلام ، فالمركزية هي تركيز السلطة في جهة واحدة سواء كانت فردا أم مجموعة ، وذلك لا يتعارض مع استشارة الآخرين ، بل ولا يتنافى مع الأخذ بأرائهم .

ولقد كان عمر - رضى الله عنه - أكثر الناس في استشارة أصحابه فيما يعن له من الأمور التي ليس فيها نص ، ولم يسبقه فيها أبو بكر - رضى الله عنه - برأى .

ونحن نرى ذلك في تقسيم أرض السواد فقد استشار المهاجرين ثم استشار الأنصار فلما اختلفوا عليه استشار مشيخة قريش من مسلمى الفتح .

وكذلك فعل في حادثة طاعون عمواس ، فإنه - رضى الله عنه - سار بالناس نحو الشام حتى نزل بسرغ ، وهناك لقيه قواد الجيش - أبو عبيدة ويزيد وشرحيل - فأخبروه خبر الطاعون ، وقالوا له : إن الأرض سقيمة .

فقال عمر : اجمع إلى المهاجرين الأولين .

قال : فجمعتهم له ، فاستشارهم ، فاختلفوا عليه .

فمنهم القائل : خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده ، ولا نرى أن يصدق عنه بلاء عرض لك .

ومنهم القائل : إنه لبلاء وفناء ما نرى أن تقدم عليه .

فلما اختلفوا عليه قال : قوموا عنى .

ثم قال : اجمع لى مهاجرة الأنصار ، فجمعتهم له ، فاستشارهم فسلخوا طريق المهاجرين ، فكأنما سمعوا ما قالوا فقالوا مثلهم .

فلما اختلفوا عليه قال : قوموا عنى .

ثم قال : اجمع لى مهاجرة الفتح من قريش ، فجمعتهم له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان .

وقالوا : ارجع بالناس ، فإنه بلاء وفناء .

فقال لى : يا ابن عباس ، اصرخ فى الناس فقل : إن أمير المؤمنين يقول لكم إنى مصبح على ظهر ، فأصبحوا عليه .

قال : فأصبح عمر على ظهر ، وأصبح الناس عليه^(١) .

هكذا كان عمر - رضى الله عنه - فى كل أحواله يستشير ، ولا يقطع أمراً برأيه دون أن يستبينه من أهل الرأى فيه .

(١) الطبرى : ٥٧/٤ .

ولقد بلغ حرصه على تشجيع المسلمين على إبداء رأيهم مبلغاً لم يعرف قط عن حاكم قبل عمر ولا بعده ، وإن كان ليسأل أصحابه عن رأيهم فيه ، وماذا سيفعلون لو رأوه حاد عن الحق ، ومال عن الطريق السوى ؟

سأل سلمان مرة فقال له : أملك أنا أم خليفة ؟
فقال له سلمان : إن أنت جيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ، ثم وضعته في غير حقه ، فأنت ملك غير خليفة ، فاستعبر عمر^(١) .

وقال عمر لحذيفة : ناشدتك الله ، وبحق الولايات عليك ، كيف تراني ؟
قال حذيفة : ما علمت إلا خيراً .

فناشده بالله فقال : إن أخذت مال الله فقسمته في ذات الله فأنت أنت ، وإلا فلا .

قال عمر : والله إن الله ليعلم ما آخذ إلا حصتي ، ولا أكل إلا وجبتي ولا ألبس إلا حلتي^(٢) .

وإننا لنجد عمر - رضى الله عنه - يتقبل رأى سلمان ورأى حذيفة فيه من غير أن يكون له وثبة ، أو يضيق بمقالتهم ، وإننا لنرى أن سلمان وحذيفة - رضى الله عنهما - لم يداهنا حين سألهما الخليفة ، ولم يثنيا عليه مع أنه أهل لهذا الثناء ، ولكنهما وضعاه الميزان الذى يقيس به أعماله ، ويتبين من خلاله إن كان خليفة عادلاً أم ملكاً جائراً .

وهما بهذه الإجابة الصريحة التى لا تنطوى على مجاملة ، ولا تنم عن محابة قد بينا للمسلمين كيف يكونون صرحاء مع الخلفاء وكل من يتولى أمراً من أمورهم .

إن الحكام عادة يسألون هذه الأسئلة ليسمعوا الثناء العطر ، والمدح الذى يثلج صدورهم ، ويزيدهم غروراً فوق ما هم فيه ، ولكن عمر ليس من هؤلاء

(١) الطبرى : ٢١١/٤ .

(٢) أخبار عمر : ص ٣٢٦ .

ولو كان منهم لما رضى بهذه الإجابة فيبكي من قول سلمان ، ويشهد الله على أنه يضع المال في موضعه حين أجابه حذيفة .

وقف عمر يوما على المنبر وقال : لا تزيدوا مهور النساء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذى القضة - يعنى يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال .

فقلت امرأة من صف النساء ، طويلة في أنفها فطس : ما ذاك لك .

قال عمر : ولم ؟

قالت : لأن الله - تعالى - يقول : ﴿ وَأَتِمِّمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَاتِنَا وَإِنَّمَا مِيزَانُكُمْ ﴾ (١) .

فقال عمر - رضوان الله عليه - : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ (٢) .

وهنا نرى أن عمر قد احترم رأى المرأة ، وتقبله بطيب خاطر ، لأن الإسلام يفرض على ولاة الأمر ألا يضيقوا برأى مادام حقا ، ولو كان رأى امرأة لأن الإسلام يعتبر المرأة شريكة في بناء المجتمع ، ومنحها كما منح الرجال حق النقد وإبداء الرأى .

ولم يقف عمر عند تقبل النقد والرضى به ، ولكنه تجاوز ذلك إلى التراجع عن رأيه هو حينما ذكرته بقول الله - تعالى - فقال : « اللهم اغفر ، كل إنسان أفقه من عمر »

ثم رجع فصعد المنبر وقال : أيها الناس إلى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمئة درهم (أربعين أوقية) فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب ، وطابت به نفسه فليفعل (٣) .

لقد كان عمر يرى أن زيادة المهور ليست مكرمة يتفوق بها الإنسان على

(١) سورة النساء : الآية ٢٠ .

(٢) مناقب عمر : ص ١٤٩ .

(٣) نفسه : ص ١٥٠ .

غيره وإلا لكان رسول الله ﷺ أولى بذلك من غيره ، وما دام لم يزد ﷺ على ذلك فهذا هو الأولى بالاتباع ، وكان من حق عمر أن يظل على رأيه كمجتهد وجد في فعل رسول الله ﷺ قدوة يلزم بها المسلمين ولكن قول الله - تعالى - أولى بالاتباع ، ولا سيما أن الرسول ﷺ لم ينه عن زيادة الصدقات ، وترك الناس حسبا يتفقون عليه في المهور .

إن تراجع عمر عن رأيه ، واستغفاره الله - عز وجل - عما بدر منه ، وقوله : « كل إنسان أفقه من عمر » ، دليل قاطع على احترام رأى المرأة ، وتقبل النقد مهما كان مصدره .

وإنه ليلفت نظرنا هنا ما حدث من عمر نفسه مع امرأته ، حينما تدخلت في أمر حدث بين عمر وأحد ولاته ، فأرادت أن تعرف سبب غضبه عليه فرفض عمر منها ذلك ، ولم يدعها تتدخل في أمور ليست مما تدخل النساء فيه^(١) .

فعمر يسمع من المرأة ويحترم رأيها ، ويتراجع عن رأيه ، وينزل على رأيها وهو هو الذي يرفض أن تتدخل امرأته بينه وبين بعض عماله .

لا شك أن امرأة عمر أقرب إلى نفسه من أية امرأة أخرى ، وكان المنتظر من عمر - رضي الله عنه - أن يكون حفيا برأى زوجته ، مصغيا لما تقول ولكننا وجدنا هناك عكس ذلك تماما ، ولا نستطيع أن نجد لذلك علة إلا أن عمر خاف إن هو أصغى إلى تدخل امرأته في مثل ذلك الأمر أن يتخذ الناس تدخل زوجاتهم وسيلة إلى الوصول إلى ما يريدون ، فسد عمر ذلك الباب ، وأغلقه بإحكام في وجوه أولئك الذين تسول لهم أنفسهم أن يأتوا إليه عن هذا الطريق .

ولقد كان تصرف عمر حيال زوجته حينما رغبت في التدخل بينه وبين بعض عماله على هذا النحو تصرفا يدل على عبقرية سياسية فذة ، ودراية فريدة بإدارة شئون الحكم ، لأنه لو تساهل في هذا التصرف ، وسمح لزوجاته بالتدخل في شئون الإدارة لتسلطن على الحكم ، وأصبحت سنة يتخذها الخلفاء بعده ،

(١) مناقب عمر : ١٢١ .

ولوجدت الرعية في زوجات الخليفة بابا يدخل منه كل من يريد الدخول على خليفة في أمر مخالف لنظام الحكم .

ولن يكون ذلك لكل الناس ، بل سيكون هؤلاء الذين بينهم وبين أزواج الخليفة صلة ما ، ويحرم منه بقية الناس ، ومن هنا توجد المحسوبيات .

ومن هنا تكثر المجاملات ، وتحول الخلافة إلى ملك عضوض ، تتحكم فيه النساء ، ويذل فيه الرجال ، ويحق فيهم قول الرسول ﷺ : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » (١) .

لكل هذه الاحتمالات ، وما تؤول إليه من المفساد ، وما تجره على الأمة من الويلات رفض عمر أن تتدخل زوجته في شئون الدولة ، ولو كان على سبيل الإصلاح .

وموقف آخر من عمر - رضى الله عنه - يوضح لنا كيف كان يتقبل النقد ويصغى للنصح ، بل كيف كان يسر ويفرح عندما يشعر بأن في رعيته من يستطيع تقويمه إذا مال أو انحرف .

يروى أنه صعد المنبر يوما وقال : يا معشر المسلمين ، ما تقولون لو ملت برأسى إلى الدنيا كذا (وميل رأسه) .

فقام إليه رجل فقال : أجل ، نقول بالسيف كذا (وأشار إلى القطع) .

فقال عمر : إياي تعنى بقولك ؟

قال : نعم ، إياك أعنى بقولى .

فقال عمر : رحمك الله ، الحمد لله الذى جعل في رعيتى من إذا تعوجت

قومنى (٢) .

إن هذه الأحداث الكثيرة في حياة عمر لم تكن تمثيلا يرضى به العامة من الناس ، ولم تكن خديعة يختبر بها المعارضين ليزج بهم في غيابات السجون ،

(١) رواه البخارى والترمذى والنسائى .

(٢) أخبار عمر : ص ٣٣٢ .

ولكنها كانت تمثل شعوره بالمسئولية ، وتجسم خوفه من سؤال الله - عز وجل -
له عن هذا الانحراف ، فقصده أن يقوم في الدنيا حتى إذا ما عرض على الله كان
مقوما لا يحتاج إلى تقويم .

وكان عمر يشعر أن إظهار انحرافه في الدنيا ولو كان فيه كشف لبعض
نواحي الضعف في نفسه فهو خير من أن تنكشف تلك الجوانب عند الله وعلى
رعوس الأَشهاد ، لأن انكشافها في الدنيا سيمكثه من معالجتها حتى يقبل على الله
وقد تخلص منها ، أما إذا سترت في الدنيا وانكشف بين يدي الله - تبارك
وتعالى - فأنى له بمعالجتها ، وكيف يمكنه تبريرها ؟

إن هذا الأمر لا يدركه الذين يسترون ضعفهم بشدة الحكم ويوارون
عوراتهم خلف أبيته ، لأن هؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، فظنوا أن الأحكام
أرفع من أن ينتقدوا ، وأن منزلتهم ينبغي أن تكون فوق قدرة النقد ، فلا يجوز
لهؤلاء إلا إظهار محاسنهم ، والثناء عليهم بالحق وبالباطل .

أما الذين أدركوا عظم التبعة ، وأحسوا بضخامة المسئولية ، فهم يرون أن
طبيعة البشر الضعف ، وأن من صفاته الخطأ ، فليس عليهم جناح أن يخطئوا
ماداموا يستدركون هذا الخطأ ويعملون على إصلاحه ، ولأن يخطئوا في هذه الحياة
ثم يجلوا من يبصرهم بخطئهم ويردهم إلى رشدهم ، خير لهم من أن يداهنوا في
الدنيا ويبرر لهم خطئهم بما يهونه على نفوسهم ، فإذا ما انقلبوا إلى ربهم ساءت
العاقبة واتمسوا المخرج ، فلا يجلون إليه سبيلا .

ولقد كان عمر كما كان الخلفاء كلهم من هذا الطراز ، وهو ولا شك طراز
فريد لم تعرفه الدنيا قبل أن تعرف الإسلام .

فالإسلام هو الذى رى هؤلاء الرجال ، وجعل منهم نماذج يحتذى بها ،
فكان كل منهم ينشد رعيته أن تبصره بخطئه وأن ترده إلى صوابه ، لأنهم يعلمون
أن العظماء لا يضرهم خطأ يقع منهم ، وإنما الذى يعييبهم حقا هو إصرارهم على
الخطأ بعد أن يتبينوه .

نعم ، إن العظماء لا يضرهم الخطأ ، لأن أخطاءهم معدودة ، وإنهم ليسرهم أن يتعرفوا عليها ليتخلصوا منها ، وترتفع منزلتهم في سلم الكمال الذى لا يمكن أن يتم إلا لله وحده ، وأما الضعفاء ، وأما الذين لا يأمنون في أنفسهم القدرة على مواجهة الأخطاء ، فهم الذين يلجئون إلى الإرهاب لستر ضعفهم ، وتخويف الناس من الكلام في أخطائهم .

إن عمر - رضى الله عنه - مهما أخطأ فصوابه أكثر من خطئه ، وحسناته أضعاف سيئاته ، ولهذا لم يكن ليضره أن يقع منه خطأ ، أو تكون منه زلة ، ولهذا أيضا كان يسره أن يعرف خطأه ليتلافاه مادامت لديه الفرصة لتلافيه ، وقديما قال الشاعر :

كفى المرء نبلا أن تعد مثالبه

لم يكن عمر - رضى الله عنه - وحده هو الذى يفعل ذلك ، لم يكن هو الذى يحترم آراء الناس وحده ، ولم يكن هو الذى يتقبل نقد الناقدين وحده ، بل كان الخلفاء كلهم على هذا الوضع ، لأن ذلك ليس من ابتكار عمر في الإسلام ، بل هو أمر أقره الرسول ﷺ وعامل به أصحابه من قبل عمر كما سأبينه بعد . على أن هذا الأمر لو كان من ابتكار عمر لكان جديرا بأن يتابع عليه لأنها سنة حسنة ، « ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء »

لقد كان عثمان بن عفان - رضى الله عنه - يحج بالمسلمين ، ويكتب لعماله أن يوافوه في الموسم ، ويطلب منهم أن يحضروا معهم كل من له شكوى ، سواء كانت من الوالى أم من غيره ، كما كان يقول للناس : « إنه مع الضعيف على القوى مادام مظلوما » (٢) .

ويروى الطبرى - رحمه الله - أن عثمان كتب للناس في الأمصار أن ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، ولا يذل المؤمن نفسه ، فإنى مع الضعيف

(١) من حديث طويل رواه مسلم .

(٢) الكامل لابن الأثير : ١٨١/٣

على القوى مادام مظلوما إن شاء الله^(١) .

فعثمان - رضى الله عنه - يشجع المسلمين على أن يطلبوا حقوقهم ولو كانت عند الأمراء والولاة ، ويطلب منهم أن يكونوا أعزة أقوياء لا يهنوا أمام الظلمة ، ولا يضعفوا أمام قوة السلطان .

ويروى ابن كثير - رحمه الله - أن عثمان - رضى الله عنه - كان يلزم عماله بحضور الموسم كل عام ، ويكتب للرعايا : من كانت له عند أحد منهم مظلمة فليواف إلى الموسم فأني آخذ له حقه من عاملة^(٢) .

ولما صلى عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وهو أمير المؤمنين الظهر بمنى أربع ركعات عتب عليه بعض من حضر هذه الصلاة فلم يضيق عثمان بما وجه إليه من النقد بل تقبله بصدر رحب .

وكذلك انتقده كثير من الناس في أمور كإحراق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد ، وإيثاره بنى أمية على غيرهم ، وإسرافه في أموال المسلمين ، ونفيه أبا ذر عن المدينة ، وضربه عمار بن ياسر حتى فتنه وغير ذلك كثير مما اتهم به أمير المؤمنين عثمان - رضى الله عنه - فلم يضجر ، ولم يعاقب ، بل تلقى ذلك بسلامة صدر ، وقلب رحيم ، ورد علماء المسلمين على هذه الشبه بما يبطلها ، ويفسد على أصحابها ما أرادوه من ورائها .

فقد رد العسكرى على شبه التهمين للخليفة في كتابه الأوائل ، وكذلك ردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة ، كما ردها الديار البكرى في كتابه تاريخ الخميس ، وردها كذلك ابن العربى المالكي في كتابه العواصم من القواصم حتى ثبت من كل ذلك براءة أمير المؤمنين عثمان - رضى الله عنه وأرضاه - .

لقد كان أمير المؤمنين قادرا على معاقبة الذين خرجوا عليه ، كما كان

(١) الطبرى : ٣٩٧/٤ .

(٢) ابن كثير : ٢١٩/٧ .

يستطيع أن يؤدبهم ويردعهم بما يسكتهم ، ولكنه لم يفعل ذلك خوفا من أن يسب على المسلمين الباب الذى فتحه سلفه - عمر بن الخطاب - فيعوق المسلمين عن إبداء رأيهم فيسكتون ، وقد يكون سكونهم عن حق يجب أن يبذلوا فيه بآرائهم ، كما قد يكون سكونهم ثغرة ينفذ منها الحاكم إلى ما يريد دون أن يجد من يعارضه إذا كان مخطئاً .

ومن أشهر ما روى عن عثمان - رضى الله عنه - فى ذلك ما روى من أن رجلين من أهل الكوفة عزموا على قتل أمير المؤمنين عثمان ، وتوجهوا نحو المدينة لذلك فلما وصلا نكل أحدهما و رجع دون أن يشترك فى الجريمة ، وأما الآخر وهو كميل بن زياد فإنه قعد لأمر المؤمنين ينتظر خروجه لينفذ ما عزم عليه .

وخرج أمير المؤمنين فوجد كميلاً جالساً يرصده ، فوجأه فى وجهه - أى ضربه - فوقع على أستى - أى مقعده - .

فقال كميل : أوجعتنى يا أمير المؤمنين .

قال عثمان : أولست بفاتك ؟

قال : لا والله الذى لا إله إلا هو .

فاجتمع الناس ، وقالوا : نفتشه يا أمير المؤمنين .

فقال : لا ، قد رزق الله العافية ، ولا أشتى أن أطلع منه على غير ما قال .

ثم قال : إن كان كما قلت يا كميل فاقتدمنى ، والله ما حسبتك إلا تريدنى ، و قال : إن كنت صادقاً فأجزل الله ، وإن كنت كاذباً فأذلل الله .

وقعد له على قدميه ، وقال : دُونك قال : قد تركت^(١) .

ونحن حين نستعرض هذه الحادثة نرى فيها أن أمير المؤمنين عثمان - رضى الله عنه - يصدق الرجل فيما قال ، ولا يتهمه بالكذب رغم الريبة التى تحيط بموقفه ، ولما عرض عليه من حضر أن يفتشوه رفض ذلك ، وقال : لا أشتى أن أطلع منه على غير ما قال

(١) الطبرى ٤٠/٤٠٣ .

ولم يكتف أمير المؤمنين بتبرئته وعدم البحث عما جاء من أجله ، ولكنه رضى الله عنه - اعتذر له عما كان وقعد له ليققاد منه .

قد يقول قائل : إن هذا الموقف من أمير المؤمنين يتنافى مع الحنكة السياسية التى ينبغى أن تكون من أبرز صفات الحكام وأشهرها ، وقد كان الواجب أن يأمر عثمان بتفتيشه كما عرض عليه الحاضرون ، فإن كان جاء لشر تخلص منه ، وإن لم يكن كذلك فليس عليه شيء ، لأن ذلك من حق الحاكم وسلطته على رعيته .

نعم ، لقد كان من حق أمير المؤمنين أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لكفالة الأمن ، وردع المعتدين ومن تسول لهم أنفسهم العبث ، ولكن أمير المؤمنين أخذ الرجل بظاهره ، وبخاصة وأنه حلف بالله الذى لا إله غيره ، وأن عثمان لم يبلغه عنه ما يريبه ، والإسلام قد علم المسلمين أن يأخذوا الناس بظواهرهم ويتركوا الله - عز وجل - سرائرهم .

فعثمان - رضى الله عنه - قد صدق كلام الرجل ، ولم يرد فضحه والبحث عما جاء من أجله ، ولكن الرجل استغل ذلك الموقف النبيل ، وراح يدبر لقتل الخليفة وما ذنب الخليفة إذا كان المجرمون لا يقابلون الحسنة بالحسنة ؟ وما جريرة الخليفة ، وقد صدق يمين الله وهو لم يتصور أن رجلا مسلما يحلف بها كذبا ؟؟

لا شك أن الخليفة قد عامل الرجل بالأخلاق الإسلامية الأصيلة ، وأما الرجل فقد رد بأخلاق الجاهلية الكاذبة الغادرة ، وكل إناء بالذى فيه ينضح .

وكان الخلفاء - رضوان الله عليهم - يوصون عمالهم وأمراء الجيوش باحترام آراء الناس ، وعدم تحقيرها ، وأخذها بعين الاعتبار حتى يكون ذلك مشجعا للمسلمين ، وحافزا لهم على إبداء آرائهم ، فرب رأى من مغموه يكون فيه نجاة الجيش ، وانتصار المسلمين .

ففى غزوة نهاوند ، وقد تحصنت جيوش الفرس بأسوار المدينة وأحاطوها بحسك الحديد -- الأسلاك الشائكة - فكانوا يخرجون كلما أرادوا ووجدوا فى الخروج مغنا من فرج تركوها لذلك ، واشتد الأمر على المسلمين ، وخافوا أن

تطول مدة الحصار ، فيدب الوهن في صفوف المسلمين ، وتكون العاقبة غير حميدة ، حينئذ استشار قائد الجيش النعمان بن مقرن - رضى الله عنه - الناس ، وعرض عليهم الموقف بخذافيره ، وقال : فما رأى الذى نستخرجهم به إلى المابذة ، وترك التطويل ؟

وأخذ كل من حضر يبدى رأيه ، فقال بعضهم : شدد الحصار عليهم فالتحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم .

وقال عمرو بن معدى كرب : ناهدهم ، وكأثرهم ، ولا تخفهم . فرد الحاضرون هذا رأى وقالوا : إنما تناطح بنا الجدران ، والجدران أعوان لهم علينا .

وتكلم طليحة بن خويلد فقال : أرى أن تبعث إليهم فرقة من جيش المسلمين يرمونهم بالسهم ، فعندئذ ينظر العدو فيراهم قلة ، فيخرجون لمقاتلتهم ، ويكون الجيش مخفياً عن أعينهم ، فإذا خرجوا لقتالهم تظاهروا بالصمود ثم التقهقر فيتبعهم القوم ، ولم يشكوا في هزيمتهم ، وتظل الفرقة في صمودها وتقهقرها حتى يلجئوا إلينا ، وعندئذ نبرز لهم فنقاتلهم ، وينصرنا الله عليهم .

وأعجب الحاضرون برأى طليحة ، واستراحوا له لأنه الوسيلة التى ستنقذهم من مطاولة العدو وتحصنه .

وأوكل النعمان تنفيذ الخطة إلى القعقاع بن عمرو ، ونفذها القعقاع بكل دقة وتحقق بذلك النصر للمسلمين على الفرس ، وسمى فتح نهاوند فتح الفتوح .

كان هذا هو الطابع العام في الدولة الإسلامية ، وقد تعلموه من الرسول ﷺ فإنه كان يستشير في كل أحواله ، وكان يستمع لكل من يتكلم ويبدى رأيه ، وكان لا يحقر رأياً مهما كان ، فإن كان صواباً أخذ به ، وإلا سكت ، ففي غزوة بدر كان يقول : أشيروا على أيها الناس^(١) .

فيتكلم الصحابة وهو يسمع منهم ، حتى إذا استقر الأمر على القتال ،

(١) فتح البارى : ٢٨٧/٧ .

ولم يكن هناك سبيل غيره ، سار بهم رسول الله ﷺ حتى وصل بدرا ونزل بالمسلمين عند أدنى ماء منها .

وهنا يروى لنا ابن إسحاق عن رجال من بنى سلمة أن الحباب بن المنذر بن الجموح لما رأى المنزل الذى نزله رسول الله ﷺ والجيش كأنه لم يعجبه فقال : يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمتزلا أنزلكه الله ، ليس لنا أن نتقدمه ، ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة .

فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم ، فننزله ، ثم نغور ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ، نقاتل القوم ، فنشرب ، ولا يشربون .

فقال ﷺ : لقد أشرت بالرأى (١) .

ونهض رسول الله ﷺ ومن معه من الناس ، فنزلوا حيث أشار الحباب .

هكذا كان ﷺ يعامل أصحابه ، يطلب منهم المشورة ، فيشربون عليه بما يرونه ، وينظر فيه ﷺ ويقرر ما يراه صالحا بالنسبة للظروف التى يكون فيها المسلمون .

ونحن نلاحظ أن الرسول ﷺ لم يستحسن الرأى فقط ولكنه أمر بتنفيذه والنزول على مشورة الحباب ، وذلك حين نهض بالناس ونزل بهم عند أدنى ماء من القوم .

من هذه الأمثلة المتعددة نستخلص أن الإسلام كان حريصا على احترام آراء المسلمين ، وتقدير مشورتهم ، والعمل بها مادامت مناسبة ، ويمكن الاستفادة منها .

ولم يكن الإسلام ليحرص على هذا إلا لأنه يريد أن يستخرج طاقات رجاله ، ويفجر مواهبهم ، فرب مواهب معطلة لو اكتشف لجنت الأمة

(١) ابن هشام : ٦٢٠/١ .

من وراثتها خيرا كثيرا ، ونحن لا نستطيع أن نقول إن كل المواهب التى عرفت فى هؤلاء الرجال الأفذاذ سواء كانت عسكرية أم سياسية أم اقتصادية ، وسواء كانت فى التنظيم والإدارة أم فى القضاء وشئون الحكم ، لا يستطيع أحد أن يدعى أن كل هذه الطاقات التى بررت فى الرعيل الأول من الصحابة لم تكن موجودة فيهم ، لأن هذه المواهب لا يمكن أن توجد فى الإنسان بعد عدمها ، وإنما كانت موجودة فى طبيعتهم كامنة فى جبلتهم ، فلما دخلوا الإسلام وجدوا الفرصة التى يعبرون بها عن طاقاتهم ، وما حباهم الله به من المواهب فبرزت تلك العبقريات .

ولقد أفسح الإسلام لهذه المواهب فتمت ، وأخذت مكانتها الطبيعية فى حياة هؤلاء الرجال - رضوان الله عليهم أجمعين - ولولا الفرصة التى منحها لهم الإسلام لعاشوا وماتوا على ما كانوا عليه قبل الإسلام .

إن أبا بكر - رضى الله عنه - لم يكن قبل الإسلام سوى تاجر يبيع ويشترى فى الأسواق ، ولم يكن أحد ممن يعرفه حق المعرفة ليتصور أنه يمكن أن يكون حاكما عبقريا يدير وهو فى المدينة المنورة شئون الجزيرة العربية كلها ، بل لم يكن أحد قط ليخطر بباله أن أبا بكر ذلك الرجل الهين اللين ، السهل السمح يستطيع أن يقف هذا الموقف البطولى من حروب الردة ، وأن يصر على حرب العرب كلهم وحده ما استمسك السيف بيده .

ولم يكن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى الجاهلية إلا راعى غنم لأبيه ثم احترف التجارة يتعامل مع الناس ككل التجار ، ولو عرض عمر فى جاهليته على أزكى علماء النفس والاجتماع لما استطاع أحد منهم أن يتكهن بأن عمر سيكون له ذلك الشأن الرفيع ، وتلك العبقرية التى تفوق بها على أعظم الحكام فى زمانه ، بل إنه تعدى بها زمانه ، وتجاوز بها جزيرة العرب كلها .

وغير أبى بكر وعمر كثير من الصحابة الذين ظهرت عبقريتهم ، وتفتت مواهبهم بمجرد أن أفسح لهم الإسلام الطريق ، ومنحهم حرية المناقشة والنقد ، وأوجب عليهم التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والإسلام يريد من وراء منح المسلمين حرية النقد والمناقشة أن يرى جيلاً عزيزاً كريماً يأبى الضيم ، ويرفض الدل ، ويواجه الباطل في إباء وشمم ، لأن المجتمع الذي ينشأ على ذلك لا يمكن أن يستعبد ، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يستبد فيه أو يتجبر .

ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - شاباً منكساً رأسه قال له : يا هذا ارفع رأسك ، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب ، فمن أظهر لنا خشوعاً فوق ما في القلب ، فإنما أظهر للناس نفاقاً على نفاق^(١) .

وروى أنه رأى شاباً يسير في الطريق يتماوت فطعنه في صدره وقال : لا تمتتوا علينا ديننا أماتكم الله .

وفي هذا المقام يروى حديث رسول الله ﷺ : « إذا رأيت أمتي الظالم أن تقول له : أنت ظالم ، فقد تودع منهم »^(٢) .

(١) مالك عمر : ص ١٩٨ .

(٢) مختصر مهاج الفاسدين : ص ١٢٣ .

الفصل الثالث

٣ - القيام على مصالحهم :

ذلكم هو الحق الثالث من أهم حقوق الجنود التى أردنا الحديث عنها هنا ، والقيام على مصالح الناس من أوجب واجبات الحكومة ، فإنما وجدت الحكومات ورضى الناس بالخضوع لها ، والإذعان لسلطانها ، لأنهم يشعرون أن ذلك يحقق لهم مصالحهم ، ويدفع عنهم اعتداءات المعتدين ، وشور ذوى الشر .

والناس يخضعون أنفسهم للحكومة راضين طائعين ، وهم لا يعطون ذلك لغيرها مهما كلفهم ذلك ، لأنهم يجدون فى ظل الحكومة الأمن والأمان ، والحماية والرعاية ، وهم فى سبيل ذلك يقدمون حريتهم المطلقة ، ويضعون كل إمكاناتهم الشخصية تحت تصرف تلك الحكومة التى تضمن لهم تلك الحقوق .

والحكومة التى لا تحقق لرعاياها تلك الأمان لا تعرف الاستقرار ، ولا تنأ بالراحة ، لأن الأشخاص الذين أعطوها ولاءهم ، ومنحوها إخلاصهم ، إذا لم يجدوا مقابل ما يبذلون نعموا وغضبوا ، وكانت نتيجة ذلك تلك الثورات التى أرقّت العالم وزعزعت الأمن والاستقرار ، وقضت على الهدوء والرخاء فى كل بلد قامت فيه .

والحكومة الإسلامية التى تقوم على الشرع هى وحدها التى تكفل للناس مصالحهم الدنيوية منها والدينية على حد سواء ، ذلك لأن الحكم القائم على القهر والتغلب يكون جورا وعدوانا ، ويكون لذلك مذموما بمقتضى الحكمة السياسية ، والحكم القائم على السياسة فقط يكون مذموما كذلك لأنه يقتصر على النظر فى شعور الدنيا ولا يعنيه أمر الآخرة فى شيء ، والدنيا كلها عبث وباطل لأن غايتها الموت والفناء .

• أما الحكم القائم على أساس شرعى دينى فهو الحكم النافع والمفيد فى الدنيا والآخرة لأن الخلق ليس المقصود الحقيقى لهم هو منافعهم الدنيوية فقط بل منافعهم الآخروية ، وسعادتهم الأبدية هو المقصود الأعظم من أصل خلقهم .

ولا شك أن الشارع الذى خلق الخلق أعلم بمصالحهم من أنفسهم ، ولهذا كان من الواجب أن تكون القيادات فى الدولة خاضعة للنظام الإسلامى الذى وضعه الشارع الحكيم ليكون أسلوبا للحكم وسياسة للدولة .

يقول ابن خلدون - رحمه الله - : « فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك فى جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ، حتى فى الملك الذى هو طبيعى للاجتماع الإنسانى ، فأجرتة على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع^(١) .

فمن واجبات القيادة فى الإسلام القيام على مصالح الجنود لتحقيق سعادتهم فى الدنيا والآخرة ، ومن حق الجنود المقرر شرعا المطالبة بها إذا أهملت القيادة أو قصرت فى تقديمها أو القيام لتحقيقها .

إن الإنسان غالبا ما يحدد مصالحه فى الحياة بما تميل إليه نفسه ، وتدفعه إليه ملذاته العاجلة ، فيكون حينئذ تحت تأثيرات نفسية ، وضغوط جسمية لا يستطيع تحت وطأتها أن يفكر فى مصالحه الحقيقية ، إنه لاستيلاء المصلحة العاجلة على عقله وحسه لا يرى غيرها ، ويلج فى طلبها ، بل ويعرض نفسه للضرر سعيًا للحصول عليها ، فإذا ترك كل إنسان وما يشتهى ، وأطلقنا باسم الحرية العنان للناس ليفعلوا ما يشاءون ، ويلهثوا وراء ما يحبون ، اختل نظام الأمن ، وسادت الفوضى ، وعم الاضطراب ، وأصبح الناس وكأنهم فى غابة لا نظام فيها ولا قانون .

فلابد إذن أن تكون القيادة واعية لما يدور حولها ، بصيرة بأحوال الرعية ، تبذل جهدها فيما يحقق لهم المصلحة التى يعود عليهم نفعها ، وينعمون بسعادتها فى الدنيا والآخرة .

(١) المقدمة : ص ١٩٠ .

وعلى القيادة أن تحمل الجنود حملاً على قبول ما فيه مصلحتهم المحققة ، وإن عزفوا عنه ، لأنهم قد لا يدركون ذلك تحت ظروف البيئة والحالة النفسية ، والأوضاع الاقتصادية التي ينغمسون فيها .

ولذلك كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول : إن قريشا تريد أن تكون مغويات لمال الله - تعالى - دون عباد الله ، وأنا حى ، فلا والله ، ألا وإنى آخذ بحلاقم قريش عند باب الحرة أمنعهم من الوقوع فى النار^(١) .

إن القيادة الرشيدة هى التى تمنع الناس مما يضرهم بالقدر الذى يجلب لهم به ما ينفعهم ولا يعترض على ذلك بأنه حد من حرية الناس ، وتدخل فى شئونهم الخاصة ، لأن القيام على مصالح العامة يقتضى ذلك ، وعدم فعله يعتبر خيانة ممن أهمله ، فلو أن إنساناً رأى إنساناً آخر يريد أن يحرق نفسه ، أو يتناول سما أو يلقي بنفسه فى مهلكة وتركه يفعل ذلك وهو قادر على إنقاذه ألسنت تراه جانياً مشاركاً فى تلك الجريمة التى وقعت ؟

فكذلك القيادة التى ترى جنودها يتردون فى المهالك ، ويقدمون على ما يضرهم ، ويتأذون به ، إذا تركتهم وشأنهم ، ولو كان ذلك باسم الحرية ، فإنها تكون مسئولة عن ذلك أمام الشارع ، لأن القيادة أمانة ، والأمانة تقتضى أن يكون المؤمن ناصحاً حريصاً على مصلحة من ائتمنه ، وليس من الأمانة أن يترك الناس يقعون فى المهالك ، ويقف مكتوف الأيدى يتفرج على ما يقع بهم .

ولهذا فإن الرسول ﷺ كان حريصاً على ألا تقع أمتة فى المهالك ، والقرآن الكريم ينهى عن إلقاء الإنسان نفسه فى التهلكة ، يقول - تبارك وتعالى - : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾^(٢) .

ويقول الرسول الكريم ﷺ : « مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً ، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها ، وهو يذبحن عنها ، وأنا آخذ بمحجزكم عن النار ، وأنتم تفلتون من يدي »^(٣) .

(١) مناقب عمر : ص ٨١ .

(٢) سورة البقرة : الآية ١٩٥ .

(٣) رواه مسلم وأحمد فى المسند

فالناس عادة لا يدركون إلا مصالحهم العاجلة ، وكثيرا ما تغيب عنهم المصالح الآجلة وهي سعادتهم الحقيقية ، فكان لابد من أن يبصروا بها ، فإذا أدركوها ، وعملوا لها فيها ونعمت ، وإلا فإنهم يجب أن يؤطروا عليها أطرا ، وتلك هي سمة الخلافة الرشيدة والفرق بينها وبين الملك الطبيعي والسياسي .

يقول ابن خلدون - رحمه الله - : « الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة والملك السياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقل في جلب المصالح الدنيوية ، ودفع المضار ، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به » (١) .

ويحذر الرسول ﷺ من التهاون في دفع الشر عن الناس ، ويأمر أولى الأمر بأن يأخذواهم أخذًا إلى طريق الحق والخير ، فيقول ﷺ : « لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم » (٢) .

والحديث صريح في أن نأخذ على يد الظالم ، ولاندعه يظلم فيهلك ، وصريح كذلك في أنه يجب أن يؤطر الذين لا يعرفون مصالحهم عليها أطرا ، ويحبسوا عليها حبسا .

ولخطورة هذا الأمر ، ولأنه من الأمور التي لا يفقهها كثير من الناس ، بل قد يظن بعض الناس أن الحرية تقتضي ألا يتدخل الإنسان في مثل ذلك ، لأجل هذا ، ضرب الرسول ﷺ لأمته مثلا حسيا يدرك به من لم يقف على فقه هذه المسألة واجب القيادة نحو رعيتهن ، وذلك حين يقول : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها ، وبعضهم

(١) المقدمة : ص ١٩١ .

(٢) رواه أبو داود .

اسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أدخلوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» (١)

هكذا يجب على القيادة أن تعرف الناس مصالحهم ، وأن تجبرهم على سلوك طريق الخير لإجبارا ولا تدعهم باسم الحرية يسيئون وهم لا يشعرون ولو كان ذلك بحسن نية فالحديث صريح في حسن نية الذين أرادوا أن يخرقوا في نصيبهم خرقا لأنهم قصدوا ألا يؤذوا من فوقهم .

وإذا تقرر هذا المعنى فلا بد أن نعلم أن المصالح التي يجب على القيادة القيام بها للجنود كثيرة وسأقتصر على أهمها وهي :

أ - الأمن النفسى والجسمى .

ب - الرخاء المادى والمعنوى .

ج - التعليم بكافة أنواعه .

وسأتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل إن شاء الله .

أ - الأمن النفسى والجسمى :

الأمن نعمة كبرى لا يعرف قيمتها إلا من حرم لذتها ، ولقد امتن الله - تعالى - على سكان مكة بنعمة الأمن قال - تعالى - : ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ، ويتخطف الناس من حولهم ﴾ (٢) فلو لم تكن تلك نعمة عظيمة ، ومنة جليلة لما ذكرت في هذا المقام .

ولو أن إنسانا تصور أنه في غابة موحشة ، تكتنفه الوحوش من كل جانب ، وتتربص به العصابات من كل ناحية ، فلينظر كيف يكون حاله في تلك الغابة ؟ بل كيف تمر به الساعات وتمضى عليه اللحظات ؟ إن كل ساعة تمر به كأنها دهر لا ينقضى وكل لحظة تمضى عليه كأنها سنين لا تنتهى ، وبآلياتها ستين

(١) رواه البخارى .

(٢) سورة النكبت : الآية ٦٧ .

خالية من الفزع ، مجردة من هذا الترويع ، ولو قارن الإنسان بين حاله تلك ، وبين وجوده مع أهله وإخوانه خالي البال من كل مفزع ، مجرد الفكر من كل مروع فكيف يجد حينئذ لذة الأمن ، وكيف يكون شكره عليها لمن أنعم بها عليه .

ولقد عبر الرسول ﷺ عن نعمة الأمن بقوله : « من أصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » (١) .

فالدنيا بحذافيرها تتمثل في هذا الثالث : الأمن - الصحة - الرزق ، فالأمن إذن يعدل ثلث الدنيا ، وقد يزيد في قيمته على ثلثها ، لأن الأمن هو راحة البال ، واطمئنان النفس ، بل هو السعادة الحقيقية المنبعثة من داخل الإنسان ، أعظم من ملك الدنيا كلها .

لأن الإنسان إذا ملك الدنيا بحذافيرها ، وكان مع ذلك قلق البال حائر النفس ، مشتت الذهن ، لا يشعر بلذة لما يملك ، ولو طلبت منه الدنيا التي يملكها مقابل الأمن والاطمئنان لبذلها طائعا غير آسف على فقدها .

لهذا كان من واجب القيادة الإسلامية توفير الأمن لكل المسلمين بغير استثناء لا يحرم منه إلا مذنب على جريمته بينة تدينه ، وهذا الأمن بتلك المثابة حق من حقوق الجنود لا يمنعهم منه إلا ظالم غشوم .

وإنما يتحقق الأمن للجنود بأمر لابد من توفرها ، والقيادة الإسلامية هي المسؤولة أمام الله - عز وجل - ثم أمام الضمير الإنساني الواعي إذا أهملت أو قصرت في توفير هذه الأمور .

أول هذه الأمور الثقة في عدالة القيادة ، وأنها لا تحاي أحدًا مهما قرب على حساب أحد .

تلك الثقة تبعث في النفس الطمأنينة والرضى ، وتجعل الإنسان لا يخاف أن

(١) رواه البخارى في الأدب والترمذى وابن ماجه .

يظلم أو يتعرض للظلم من أحد ، وعدالة القيادة تجعل كل امرئ واثقا من عدم الاعتداء عليه ، لأن المعتدى لابد أن ينال جزاءه ، وفي الوقت نفسه نردع من تسول له نفسه الاعتداء على الآمنين وإذا توقف الاعتداء ، ووجدت السلطة التي تقيم القسط بين الناس توفر لهم الأمن ، وساد الاطمئنان .

إن أعظم ما يحرص عليه الإنسان في هذه الحياة هو الأمن الذي يمثل الحياة الطبيعية لكل إنسان ، إنه يريد أن ينام دون أن يُذهب عنه النوم خوف لص يسرق متاعه أو لص يسرقه من أهله وأولاده ، ، ويحرمهم منه إلى الأبد أو إلى حين . ويريد أن يتاجر دون أن تتعرض تجارته للضرائب الباهظة التي تحول كده وتعبه ربحا صافيا إلى جيوب الجبابرة الظالمين ، أو تتعرض للمصادرة والتأميم .

ويريد أن يمارس حقه السياسي دون أن يتعرض للإرهاب والحرمان والتجريد من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أحسن الحيوانات في غابة لا يحكمها نظام ولا قانون .

ويريد أن يتمتع بحقوقه التي تكفلها له النظم والشرائع من غير إهانة ولا تحقير ، ولا مساومة ولا تخويف .

وأخيراً يريد أن يعيش في وطنه قرير النفس ، هانئ البال ، مرتاح الضمير ، تتوفر له كل الإمكانيات التي تمكنه من البناء والتعمير ، وبين أهله وأولاده سعيدا بهم ، مسرورا برفقتهم دون أن يخشى سطوة لصوص الإنسانية الذين يخططون الرجال والنساء خلسة في ظلام الليل ، أو جهارا نهارا متحدين كرامة الإنسان وحرية غير عابئين بالنظم والقوانين التي تكفل له هذه الكرامة وتلك الحرية .

إن هذا الأمن لا يتوفر للجنود إلا في ظل قيادة رشيدة ، تؤمن بأن من واجبها حماية الجنود ، ودفع الأذى عنهم ، وتوفير الثقة في عدالتها للقاصي والداني على حد سواء .

وثاني هذه الأمور الاعتراف بكرامة الإنسان وحرية التي ولدت معه ،

بحيث لا يضرب بغير جريمة ، ولا يهان بغير جناية ، ولا يهدد وهو برىء لم يرتكب ذنبا .

إن الاعتراف بكرامة الإنسان اعترافا عمليا ، واحترام حريته التى خلقها الله معه ، يبعث فى النفس الأمن والاستقرار ، فالإنسان آمن فى ظل الإسلام ، ما لم يرتكب جريمة يستحق عليها العقاب ، وحينئذ لا كرامة له لأنه هو الذى أهدر كرامته ، ولا حرية له لأنه هو الذى جرد نفسه من حريته حيث وضعها تحت طائلة العقاب .

واعترافا بكرامة الإنسان وحرية كان الخلفاء - رضوان الله عليهم - يوصون العمال والولاة وقواد الجيوش بعدم إذلال الجنود بضرهم أو إهانتهم ، وبعدم تجميدهم فى ميادين الحرب مدة طويلة تجعلهم يشتاقون إلى أهلهم وأولادهم ، لأن فى ذلك إهدارا لكرامتهم ، وتحقيرا لإنسانيتهم ، فالإنسان إذا ضرب وأهين ذل وخضع ، وفقد شخصيته التى لا يعتبر إنسانا إلا بها وإذا حبس عن أهله وولده مدة لا يستطيعها فإنه يفقد حبه لوطنه ، ويشعر باحتقار آدميته ، وينصرف تفكيره إلى الوسائل التى يتخلص بها من هذا النظام القاسى العنيف ، فينقلب حبه بغضا وولاؤه تمردا ، ويكون بعد ذلك عاملا من عوامل فقد الأمن فى المجتمع الذى يعيش فيه ، وماذا تجنى الأمة من جنود فقدوا شخصيتهم ، وما تنتظر منهم وقد حرمتهم من أعز عزيز لديهم ؟

إن الجندى الدليل لا يجلب لأمتة العزة ، وإن الأشقياء بحرمانهم من أهلهم وأولادهم وذويهم لا يقدمون لأوطانهم السعادة لسبب بسيط جدا وهو أن فاقد الشيء لا يعطيه ، والشاعر يقول :

ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة نار

إن الجنود إذا وجدوا من قيادتهم حرصا على عزتهم وكرامتهم ضحوا فى سبيلها بكل غال ونفيس ، وإذا أحسوا منها بالعمل الدائب على توفير سعادتهم لم ييخلوا عليها بأنفسهم وأولادهم ، وإن من أهم ما يوفر للإنسان عزته ، ويقدم له سعادته هو الأمن والاطمئنان ، ولذلك كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يكتب إلى الأمراء ، لا تجلدوا العرب فتدلوها ، كما كان يكتب لهم ،

لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ، ولا تجمروهم فتفتوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم^(١) .

وثالث هذه الأمور عدم ترويعهم وتخويفهم ولو على طريق المزاح ؛ لأن الترويع يقذف في القلب الخوف ، ويشيع في النفس الرعب ، ولا يأتي مع الخوف والرعب أمان أبداً ، فالخوف يحلج قلب الإنسان فيفقد صوابه ، ويطيّش حلمه ، ويصبح ولا قدرة له على مواجهة الأمور ، ولا يستطيع الصمود أمام الحن .

وإذا كان الواجب على القيادة أن تمتنع المسلمين من أن يخوف بعضهم بعضاً وأن تردع من يفعل ذلك منهم ، فإن من أوجب الواجبات ألا يكون ذلك منها ولا يصدر عنها ، لأن الخوف يحطم معنويات الناس إذا صدر من إنسان عادى ، فكيف إذا كان من مصدر السلطة ومن ييدهم التحكم في مصير الناس ومعاشهم ، لا شك أن يكون ذلك أكثر ترويعاً ، وأشد تخويفاً ، وأن يكون أثره على النفس أعنف وأقسى .

روى صاحب المناقب عن الحسن - رحمه الله - قال : بلغ عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - أن امرأة يتحدث عندها الرجال ، فأرسل إليها .

قال : وكان عمر رجلاً مهيباً ، فلما جاءها الرسول قالت : يا ويلها ما لها ولعمر ؟ فخرجت فضربها الخاض ، فمرت بنسوة فعرفن الذي بها ، فقدمت بغلام فصاح صيحة ثم طفا - مات - .

فبلغ ذلك عمر - رضی الله عنه - فجمع المهاجرين والأنصار - رضی الله عنهم أجمعين - فاستشارهم - وفي آخر القوم رجل - فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنما كنت مؤدباً وإنما أنت راع .

قال عمر : ما تقول يا فلان ؟

(١) الطبري : ٢٠/٤ وابن الأثير : ٥٦/٣ وهيكل : ٢٥/٢ .

قال : أقول : إن كان القوم تابعوك على هواك فوالله ما نصحوا لك ، وإن يكونوا اجتهدوا آراءهم فوالله لقد أخطأ رأيهم .

يا أمير المؤمنين ، أما وديته ؟

قال عمر : فعزمت عليك لما قمت فقسمتها على قومك .

قيل للحسن : من الرجل ؟ قال : على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - (١) .

إن المرأة قد أتت أمرا يخالف ما عرف عن نساء المسلمين ، حيث كان الرجال يجلسون عندها ، ويتحدثون إليها ، ومن حق عمر - أمير المؤمنين - أن يعرف حقيقة هذا الأمر ، فإن كان مخالفا للشرع أو قفه وردع من يعمله ، وإن كان في الحدود المباحة سكت عنه .

ولم تكذ المرأة يبلغها أن عمر يطلبها حتى ألقت جنيها الذى بين أحشائها لخوفها من عمر ، لقد أصابها من الرعب ما أفزعها ، واستولى عليها الخوف حتى أجهضها ، فلما بلغ عمر ما حدث للمرأة علم أن ذلك بسبب ترويعها ، فطيب خاطرها ، وهذا روعها ، وأعطاه دية جنيها .

وكان يوما يحلقه حالقه فتتحنج ، فأصاب الحالق ذعر جعله يحدث ، وعلم عمر بما جرى للحجج ، فعوضه عن فزعه وما أصابه من الرعب بأربعين درهما (٢) .

ولهذا نهى رسول الله ﷺ عن المزاح الذى يسبب الرعب والخوف لأنه وإن كان مزاحا إلا أنه أثر في نفس من يمزح معه بما نهى عنه الشرع وأوقع الرعب في قلبه ، وأزال الأمن عن نفسه ، قال ﷺ : « لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لعبا ولا جذا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه » (٣) .

(١) مناقب عمر : ص ١٣٥ .

(٢) مناقب عمر : ص ١٣٤ .

(٣) رواه أبو داود والترمذى .

إن أخذ متاع الرجل عصا أو غيرها من غير علمه يفرغه ، ويدخل على قلبه هما لولا أخذ متاعه ما أصيب به ، وهذا نوع من الترويع الذى يكرهه الإسلام لأن الإنسان عندما يفقد شيئا يملكه ، يفقد معه الأمن الذى كان يرجوه ويتبدد أمله فى الأمان الذى ينبغى أن يتوفر فى المجتمع ، وتتزعزع ثقته فى كل ما حوله .

جاء فى الحديث الشريف أن الصحابة كانوا يسيرون مع رسول الله ﷺ فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى جبل معه ، فأخذه ، ففزع الرجل . فقال رسول الله ﷺ : « لا يحل لمسلم أن يروع مسلما » (١) .

من هذا نعلم أن الأمن فى الإسلام حق لكل مسلم ولا يجوز لأحد مهما كان حاكما أو مستولا أن يروع مؤمنا إلا بحق .

ولما كان الأمن بهذه المكانة فى الإسلام جعله الله - عز وجل - مثوبة لمن يخلصون لإيمانهم لله الواحد القهار ، قال - تعالى - : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢) .

وبشر به المؤمنين الذين استقاموا على إيمانهم حتى أدركهم الموت ﴿ إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣) .

إذن هو أمن فى الدنيا يعقبه أمن فى الآخرة ، وأمن الآخرة امتداد لأمن الدنيا ، لأن أمن الدنيا لا يكون إلا لمن آمن بالله ، واستقام على أمره ، وذلك هو الأمن الحقيقى الذى تسعد به النفس ، ويطمئن إليه القلب ، بل هو سر السعادة الحقيقية التى تنبعث من نفس الإنسان ، وتنبع من داخله ، وهو مع تلك السعادة لا تنغص عيشه آلام الدنيا ولا تكدر صفوه متاع الحياة .

(١) رواه أبو داود .

(٢) سورة الأنعام : الآية ٨٢ .

(٣) سورة فصلت : الآية ٣٠ .

فلا يشعر بحاجة مع الفقر ، ولا يحس بألم مع المرض ، يعيش عزيز النفس إذا أذل الحرص أعناق الرجال ، ويقضى كريماً إلى ربه يوم يهان المتجبرون الطغاة .

ب - الرخاء :

ومن حق الجنود أن ينعموا بحياة كريمة لا يذلون أنفسهم فيها من أجل لقمة العيش ، ولا يلهثون وراء ما يسدون به رمقهم ، ويسترون به عورتهم ، وليس معنى هذا أن ينغمسوا في الترف إلى أذقانهم ، أو يرفلوا في النعيم حتى ينسوا واجبهم ، بل معناه الذى نقصده أن تتوفر لكل فرد في المجتمع ضرورات الحياة التى تغنيه عن السؤال ، وتفرغه لما يجب عليه القيام به .

إن توفير الطعام لكل فرد واجب من واجبات القيادة ، تقوم به بموجب التبعة التى لزمها بتصلدها جماعة المسلمين ، وإن توفير الكساء وكل ما يحتاجه المسلمون أمر حتمى يتحمله المستولون ماداموا قد تحملوا تبعة القيام بأمر المسلمين .

إن الإسلام قد شرع لكل فرد من رعاياه حقوقاً ينبغى أن توفرها القيادة القائمة على شئون المسلمين ، فحق المسكن والرعاية ، وحق المركب والزواج ، وحق المأكل والكسوة ، كل هذه الحقوق قد كفلها الإسلام للمسلمين ليضمن لهم حياة كريمة ورزقا رغدا ، يسعهم ويسع من يعولون ، يقول الرسول ﷺ : « من ولى للناس عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً ، أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادماً ، أو ليست له دابة فليتخذ دابة » (١) .

وبهذا يمنح الإسلام موظفى الدولة كل الإمكانيات التى تكف أيديهم عن أخذ الرشوة ، وتغنيهم عن الاختلاس ، وتمدهم بالطاقات التى تمكنهم من القيام بالأعمال المنوطة بهم من غير كسل ولا تخاذل ، وعندئذ يكون من حق الدولة محاسبتهم إذا قصرُوا في العمل أو أهملوا في الواجب .

وبهذا تتحمل الأمة مسئوليتها ، وتقوم بواجبها نحو رعاياها ، ومسئولية

(١) رواه أحمد وأبو داود .

الأمة في هذا الباب لا تقف عند حد إلا أن يحصل كل فرد ضرورياته .

والرسول ﷺ يوضح مسئولية الدولة عن رعاياها ، ويوضح جسامه تلك المسئولية حتى إن الدولة لتحمل ديون الذين ماتوا من رعاياها وعليهم ديون عجزوا عن أدائها ، حيث يقول : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلى قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته » (١) .

ويقول ابن حجر - رحمه الله - وهو يذكر مناسبة الحديث للباب : وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ، ولم يترك لهم شيئاً فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين (٢) .

فالقاعدة الإسلامية ملزمة بتأمين سبل العيش لكل فرد يعيش في كنفها ولو كان من غير المسلمين ، فهي تأمين وسائل العمل للقادرين عليه ، ولكنهم لم يجلبوا ما يعملون فيه ، كما أمن الرسول للرجل المحتطب القدوم والجل وأمره أن يحتطب ، والذي لا مال له تعطيه ما يؤمن له الوسيلة التي يكسب بها رزقه ، وأما العاجزون بسبب الشيخوخة أو علة لا يستطيعون العمل معها فإن الدولة تنفق عليهم من بيت مال المسلمين .

ولقد امتدت تلك المسئولية إلى غير المسلمين الذين كانوا في حماية الدولة وكنفها حتى إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى شيخاً يطرق الأبواب يسأل الناس فسأله ما ألبأك إلى هذا فقال : أسأل الجزية والحاجة والسن .

قال عمر : من أي أهل الكتاب أنت ؟

قال : يهودي .

فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله ، ورضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال .

فقال : انظر هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شيبته ، ثم نخذه

(١) رواه البخاري : ٥١٥/٩ .

(٢) فتح الباري : ٥١٦/٩ .

عند الهرم ، وقرأ قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ (١) .
وقال : الفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب .
ووضع عنه الجزية وعن ضربائه (٢) .

وعمر - رضى الله عنه - لم يتصرف مع هذا الشيخ اليهودى بمجرد العاطفة ، ولم يكن ذلك اجتهدا منه فى تلك المسألة ، ولكنه استدل على ما فعل من كتاب الله - عز وجل - حين قال : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ وبين أن الشيخ من مساكين أهل الكتاب ، وهذا يؤيد مسؤولية الدولة عن كل من يدب على أرضها مادام يعيش فى حمايتها وكنفها .

روى البلاذرى عن هشام الكعبى قال : رأيت عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا ، فتأني به قديد ، فلا تغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب ، فيعطيهن فى أيديهن ، ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك حتى توفى (٣) .

عمر أمير المؤمنين كان يدرك مسؤولية الدولة عن توفير الرخاء والأرزاق لكل المسلمين ، وقد دفعه إدراكه لتلك المسؤولية الجسيمة أن كان يذهب بنفسه إلى قديد مرة ، وإلى عسفان مرة ليعطى كل ذى حق حقه .

لقد كان فى استطاعة عمر أن يعلن عن يوم لتسليم الناس أعطياتهم ويجلس فى المدينة ، ويأتيه أصحاب الحقوق فيأخذون نصيبهم من مال الله ، نعم لقد كان عمر يستطيع أن يفعل ذلك ويستريح من هذا العناء ، ولكنه قدر أن الناس جميعا ليسوا سواء فى القدرة على الحضور إلى المدينة ليأخذوا حقهم فكان عليه أن يحمله إليهم ، لأن فيهم العاجز والشيخ والعجوز والمخلدة التى لا تستطيع السفر وحدها ، ورأى أن فى تكليفهم بالحضور مشقة قد تقعدهم عن أخذ حقوقهم فيتحمل مسؤولية ذلك كله أمام الله - عز وجل - .

(١) سورة التوبة : الآية ٦٠ .

(٢) الحراج : ص ١٢٦ .

(٣) فتوح البلدان ص ٤٣٨ .

وقد يقول قائل : لماذا لم يرسل إليهم رجلا يقوم بتسليم الأموال إلى مستحقيها بدلا من أن يحمل هو المال بنفسه ؟

لقد كان يوسعه - رضى الله عنه - أن يفعل ذلك ، ولو فعل لما كان عليه لوم ، ولكنه كان يؤمن بأن أحدا لن يحمل عنه مسؤوليته أمام الله ، وسيظل هو مسئولاً عنها لو قصر رسوله ولم يقم بالواجب كما يراه عمر ، ولعل هذا هو السبب الذى جعله يرفض أن يحمل عنه مولاة أسلم الدقيق الذى حمله إلى الأطفال الجياع .

فإنه لما أخرج الدقيق والشحم قال لأسلم : إحمل على .

قال أسلم : أنا أحمل عنك .

قال عمر : أنت تحمل وزرى يوم القيامة ، لا أم لك (١) .

وهذا الشعور هو الذى جعل عمر يركز السلطة كلها فى يده حتى أصبحت حكومته حكومة مركزية كما سبق وأشارت إلى ذلك .

وكان عمر والخلفاء من بعده يؤمنون بحق المسلمين فى المال ، ويؤمنون كذلك بأن القيادة ملزمة بتأمين الرخاء ، والعمل الجاد لزيادة دخل الفرد ، لأن ذلك مما يسعده فى حياته ويكفيه سؤال الناس وإراقة ماء وجهه أمام عتباتهم ، ولهذا كان يقول :

والله الذى لا إله إلا هو ما أحد إلا وله فى هذا المال حق أعطيه أو منعه وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك ، وما أنا فيه إلا كأحدكم ، ولكننا على منازلنا من كتاب الله - عز وجل - وقسمنا من رسول الله ﷺ فالرجل وتلاده فى الإسلام ، والرجل وقدمه فى الإسلام ، والرجل وغناؤه فى الإسلام ، والرجل وحاجته فى الإسلام ، والله لئن بقيت ليأتين الراعى ببجل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه (يعنى فى طلبه) (٢) .

(١) أخبار عمر : ص ٣٤٥ .

(٢) الخراج : ص ٤٦ .

فعمر هنا يقرر حق المسلمين فيما يأتى إلى بيت المال ، ويقرر كذلك مسؤولية القيادة نحو المال وما يجب عليها حياله ، وذلك حين يقول : والله لئن بقيت ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا الماء وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه .

إن الدولة مسئولة عن توصيل المال إلى مستحقيه وهم فى أماكنهم دون أن تحملهم مشقة الحضور إلى العاصمة لاستلامه ، ولو أنهم حضروا لاستلامه لما كان عليهم بأس ، ولكن عمر يؤكد مسؤولية الدولة عن ذلك ، كما يؤكد مسئوليتها عن توفير الرخاء للمسلمين فى أى مكان يكونون .

لم يقف عمر بالعتاء عند حد معين ، مع أنه فرض لكل فرد ما يستحق ولكنه كان كلما زاد المال زاد فى الأعطيات توسيعا على المسلمين ، وإعانة لهم على أداء واجباتهم ، ومتطلبات الحياة التى تجدد لهم ، لقد كانت الحياة تنفتح على المسلمين وتأتيهم الفتوحات فى كل يوم بمجدد ، ثم من كان يستجد فى حياتهم من المواليد فكان عمر - رضى الله عنه - يواجه ذلك كله بحلول متناسب مع الوقائع التى كانت تواجههم .

فرض للقيط - وهو الطفل الذى يوجد ولم يعرف له عائل - فرض له عمر مائة درهم ، وجعل لمن يتولى شؤونه وتربيته بقدر ما يصلحه تشجيعا للناس على تربية اللقطاء ، وكان يتدرج بالقيط فى رفع مخصصه سنة بعد سنة (١) .

كذلك كان يفرض للمولود مائة درهم ، فإذا ترعرع بلغ به مائتين فإذا بلغ زاده وهكذا (١) .

وجعل للمجلمين دارا خاصة بهم ، وأجرى عليهم الأرزاق ، لئلا يختلطوا بالناس فيعم بلاؤهم ، وتنتشر عدواهم ، وهو فى ذلك يعمل بقول الرسول ﷺ : « فر من المجلوم كما تفر من الأسد » (٢) .

(١) فتوح البلدان : ص ٤٣٨ .

(٢) رواه البخارى .

وكان - رضى الله عنه - يزيد فى أعطيات الناس ، ويتمنى لو يبلغ المال عنده قدرا يستطيع أن يفرض فيه للناس على أربعة آلاف ، روى البلاذرى أنه - رضى الله عنه - قال : لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم : ألفاً لسفره ، وألفاً لسلاحه ، وألفاً يخلفه لأهله ، وألفاً لفرسه ونعله^(١) .

وكان يسر ويفرح كلما زادت العطايا ، ويزيد سروره بوصول الأعطيات إلى أهلها لأنه كان يرى أنه عبء وضعه عن كاهله ، ولذلك لما قدم خالد بن عرفة من العراق سأله عمر - رضى الله عنه - عما وراءه .

فقال : تركتهم يسألون الله لك أن يزيد فى عمرك من أعمارهم ، ما وطئ أحد القادسية إلا وعطاؤه ألفان أو خمس عشرة مائة ، وما من مولود ذكر كان أو أنثى إلا ألحق فى مائة وجريين فى كل شهر .

قال عمر : إنما هو حقهم ، وأنا أسعد بأدائه إليهم^(٢) .

ولما يبلغه أن بعض عماله أمسك شيئا من المال كان لا يرضى عن ذلك وكان يكتب إليه أن يقسم المال على مستحقيه ، بلغه يوما أن حذيفة أمسك شيئا من المال فكتب إليه ، أن اعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم .

قال حذيفة : قد فعلنا ، وبقي شيء كثير .

فكتب إليه عمر ، إنه فيؤهم الذى أفاءه الله عليهم ، ليس هو لعمر ولا لآل عمر ، فأقسمه بينهم^(٣) .

وأراد أن يعرف كم يكفى العيّل من الطعام ، فأمر بجريب (قدره سبعة أفقرة) فعجن وخبز ، ثم ثرد فى الزيت ، ودعا ثلاثين مسكينا فأكلوا منه حتى شبعوا ، فلما كان العشاء أمر بمثل ذلك فأكلوا وشبعوا .

فتبين لعمر أن الرجل يكفيه جريبان فى كل شهر ، ففرض للعيّل جريبين فى الشهر^(٤) وأمر بأن يحصى عمال أهل العوالى ، وهم قوم كانوا يعملون

(١) فوح البلدان : ص ٤٣٨ .

(٢) نفسه .

(٣) نفسه : ٤٣٩ .

(٤) الخراج : ص ٤٧ .

بالزراعة ، فكان بعد ذلك يجرى عليهم القوت .

وظل الأمر كذلك حتى خلافة عثمان - رضى الله عنه - فوسع عليهم في القوت والكسوة (١) .

إن الرخاء الذى توفره القيادة للجنود مطلب من مطالب الحياة لا يستغنى عنه مخلوق ، ولو أن الناس يتفاوتون في طلبه وفي الاستمتاع به ، فمنهم من يطلبه رغدا سهلا ، ويستمتعون به إلى أقصى حد ممكن ، ومنهم من يطلبه قصدا بغير عناء ، ويستمتعون به في حدود الضرورات وشيئا من المباحات ، ولكنهم جميعا لا يرضون بغير الرخاء ، ذلك لأن الجهد في طلب الرزق ، والكد في تحصيل ضرورات الحياة قد يؤدى إلى الدل والصغار .

ولعل هذا هو الذى جعل أمير المؤمنين - على بن أبى طالب - رضى الله عنه - يقول : يكاد الفقر أن يكون كفرا ، وجاء في الأثر ، بس الضجيع الجوع .

ولهذا كان الرسول ﷺ يستعيز بالله من الكفر والفقر يقرن بينهما حتى ليدرك المرء أن الكفر والفقر قرينان لا يقل أحدهما عن الآخر شيئا .

روى عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه : أنه سمع رسول الله ﷺ يدعو بهذه الكلمات ، وذكر منها : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر (٢) .

كما كان ﷺ يستعيز بالله من فتنة الفقر فيما رواه الترمذى والنسائى .

ج - التعليم :

لا يعرف دين سماوى حارب الأمية كما حاربها الإسلام ، ولا يعرف دين جعل طلب العلم فريضة على أتباعه سوى الإسلام ، فالتعليم في الإسلام ضرورة من ضروريات الحياة ، لا يمكن الاستغناء عنها ، وذلك لأن الجهل آفة مدمرة ، تفتك بصاحبها قبل أن تفتك بغيره ، ومن هنا كان حرص الإسلام على النهوض

(١) فتوح البلدان : ص ٤٣٨ .

(٢) رواه أبو داود والحاكم .

بالمسلمين ورفع مستواهم العقلي بالعلم ، والجسمي بالرخاء ، والنفسي بالأمن .
والتعليم حق لكل فرد في المجتمع الإسلامي ذكرنا كان أم أنثى ، وقد حث
الرسول ﷺ المسلمين على طلب العلم بقوله : « تعلموا العلم ، فإن تعلمه الله
خشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد » (١) .

ولما جاء صفوان بن عسال المرادي - رضى الله عنه - إلى الرسول ﷺ
وأخبره أنه جاء يطلب العلم رغب به الرسول وأدناه ، وبشره بأن الملائكة تحب
ما جاء يطلبه ، روى الإمام أحمد - رحمه الله - عن صفوان بن عسال - رضى
الله عنه - قال : أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر ،
فقلت له : يا رسول الله ، إني جئت أطلب العلم .

فقال : مرحبا بطالب العلم ، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ، ثم
يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب .

وكما يبحث الإسلام على طلب العلم ، يبحث على الرحلة في طلبه ، ويجعل
الخروج لطلب العلم كالخروج للجهاد في سبيل الله ، يقول ﷺ : « من خرج
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » (٢) .

وليس أدل على منزلة العلم في الإسلام ، وعلى الأمر بتعلمه ، من قوله
- تعالى - : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ (٣) .

وإن نزول الآيات الأولى من القرآن الكريم على رسول الله ﷺ تأمره
بالقراءة وهو النبي الأمي ، وتنوّه بالعلم فتذكره في الآيات مع قصرهن ثلاث
مرات ، وتصرح بذكر أداة الكتابة وهو القلم لأكثر دليل على احتفاء الإسلام
بالعلم ورفع منزلة العلماء ، يقول الله - تبارك وتعالى - : ﴿ اقرأ باسم ربك
الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ،
علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (٤) .

(٣) سورة غاشية ، الآية ١١ .

(٤) سورة العلق ، الآية ١ - ٥ .

(١) الترغيب والترهيب .

(٢) رواه الترمذي .

والقيادة الإسلامية مسعولة عن تعليم الرعية ، وعليها بذل قصارى جهدها في توفير المدارس والمدرسين والكتب وكل ما يعين على التعلم ، لأن الإسلام يؤهل أبنائه ليكونوا أساتذة يحملون العلم بأمانة ، ويبدلونه للقاصي والداني بغير ثمن ، فهم منهيون عن كتم العلم ، لأن كتمان العلم يؤدي إلى تجهيل الناس ، وعدم معرفتهم لأمر دينهم ، ولهذا يقول ﷺ : « من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » (١)

ومن هذا يتقرر أن العلم حق للجميع ، وليس لطائفة دون بقية الناس فالإسلام لا يميز بين الطبقات ، ولا يفرق بين الناس في طلب العلم .

ولقد غضب ﷺ لما علم أن أناسا من المسلمين عندهم من العلم ما ينفعون به غيرهم ، ثم أمسكوه ، ولم يبدلوه ، فقام في الناس خطيباً ، وهدد أولئك الذين بخلوا بالعلم ، ولم يعلموا جيرانهم ، وتوعدهم بتعجيل العقوبة .

روى الهيثمي في مجمع الزوائد تحت باب تعليم من لا يعلم قال : عن علقمة بن سعد عن أبيه عن جده قال : « خطب رسول الله ﷺ ذات يوم ، فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً .

ثم قال : ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ، ولا يعلمونهم ، ولا يعظونهم ، ولا يأمرونهم ، ولا ينهونهم ، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ، ولا يتفقهون ، ولا يتعظون ، والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعجلنهم العقوبة .

قال قوم : من ترونه عنى بهؤلاء ؟

قال : الأشعرين هم قوم فقهاء ، ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب فبلغ ذلك الأشعرين ، فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ، ذكرت قوماً بخير ، وذكرتنا بشر ، فما بالنا ؟

(١) رواه ابن حبان والحاكم .

فقال ﷺ : ليعلمن قوم جيرانهم ، وليعظنهم ، وليأمرنهم ، ولينهونهم ، وليتعلمن قوم من جيرانهم ، ويتعظون ، ويتفقهون ، أو لأعجلنهم العقوبة في الدنيا .

قال الأشعريون : يا رسول الله أنفطن غيرنا ؟

فأعاد قوله عليهم .

فأعادوا قولهم : أنفطن غيرنا ؟

فقال ذلك أيضا .

فقالوا : أمهلنا سنة .

فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم^(١) .

وهذا الحديث يدل بوضوح على أنه لا يجوز أن يوجد في المجتمع المسلم فرد أو جماعة غير متعلمين وهناك من يستطيع القيام بتعليمهم ، إن السكوت على جهل الجاهل مع القدرة على تعليمه جريمة لا ينبغي أن تقرها القيادة الإسلامية ، بل عليها أن تقوم على الفور بمحو جهالة الجهال ، بتعليمهم وتثقيفهم ، وإلا فإنها ستتحمل مسئولية ذلك .

وإن تهديد الرسول ﷺ وتوعده للطرفين على حد سواء ، الذين لم يتعلموا ، والذين عندهم القدرة على التعليم ولم يعلموا ، دليل قاطع على وجوب تعليم كل فرد في هذه الأمة ، وأن التعليم حق لكل مسلم لا يجوز التفاضل عنه ومن جهة أخرى يدل على أن غير المتعلم يجب عليه أن يبحث عن سبل العلم ، ويسعى إليها ويتقدم لها ، وعلى القادرين على التعليم أن يقدموا أنفسهم للقيادة ، ويبدلوا جهدهم في تعليم غيرهم ، فإذا لم يفعل أحدهما فهو آثم ، لأن الرسول ﷺ لا يعجل العقوبة في الدنيا على ترك مباح ، فلو لم يكن تعليم الأمي واجبا لما توعده الرسول الطرفین بتعجيل العقوبة .

ونحن نلاحظ هنا أن الأشعريين قط طلبوا من الرسول أن يمهلهم سنة ،

(١) الترغيب والترهيب ، التراتيب الإدارية ٤١/١ .

وهذا يدل على أنهم سيعلمونهم كل ما يحتاجون إليه ، ولو كانت المسائل التي سيتعلمونها قليلة لما طلبوا هذه المهلة الطويلة .

إن الأشعرين قد أدركوا تقصيرهم نحو جيرانهم ، وأحسوا من كلام الرسول ﷺ أن عليهم واجبا نحو إخوانهم المسلمين يجب عليهم أن يقوموا به ، إنهم قوم فقهاء عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم ، فلماذا ييخلون به ؟

والذى يظهر من سياق الحديث أن الأشعرين لم يكونوا يعرفون أن تعليم الجهال ، وتفتين غير المتعلمين واجب عليهم ، ولذلك كرروا قولهم : أنفطن غيرنا ؟

ولكن الرسول كرر الوعيد لهم ليعلمهم أن ذلك واجب عليهم ، وأنهم إذا لم يفعلوا استنزل بهم العقوبة في الدنيا لا محالة .

وفي الحديث الشريف إشارة واضحة إلى أن على المسلم أن يتفقد إخوانه المسلمين ، ويتعرف أحوالهم في كل المجالات ، وأن جهله بوضعهم لا يعفيه من المسئولية ، إذ كيف يبجل أحوال جيرانه وهم أقرب الناس إليه ؟

إنه مسئول عن بات جائعا منهم وهو شعبان ، ومسئول عن أمسى مريضا وهو معاف ، ومسئول عن أضحى ملهوفاً منهم وهو قادر على إغاثة .

إن الرسول ﷺ يشبه المسلمين جميعا بالجسد الواحد ، إذا تألم منه عضو يتألم لأله جميع الأعضاء ، فكيف يتحقق ذلك ، وهم لا يدرى بعضهم ببعض ؟

يقول الرسول ﷺ : « حق الجار إن مرض عدته ، وإن مات شيعته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن أعوذ سترته ، وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيته ، ولا ترفع بناءك فوق بناءه فتسد عليه الريح ، ولا تؤذ به ريح قدرك إلا أن تغرف له منها » (١) .

والحديث من هذا الطريق وإن ضعفه بعض المحدثين إلا أن له طرقا أخرى ، وأحاديث كثيرة جاءت بهذه المعاني تشد أزره وتقويه .

(١) رواه الطبراني في الكبير ورمز له السيوطي بالضعف .

وحق التعليم أوجب من هذه الحقوق ، فإن الرسول ﷺ قد ذكر هذه الحقوق ، ولم يتوعد على تركها ، وأما حديث علقمة الذى تناول التعليم والتفقيه فقد توعد الرسول فيه من لم يتعلم ، ومن لم يعلم مع القدرة بتعجيل العقوبة فى الدنيا كما أسلفنا .

وقد اتبع الإسلام أساليب شتى ليحقق بها الغاية التى يدعو إليها وهى إشاعة التعليم ومحو أمية الأميين ، فلم يكتف بالحث على التعليم ، ولم يقف عند حد الترغيب فيه ، بل لم يرض أن يكون منتهى ما يقدمه فى ذلك الوعد بالثواب العظيم والأجر الكبير للعلماء وطلبة العلم ، ولكنه اتخذ خطوات عملية ليصل بها إلى الغاية التى ينشدها .

إن الرسول ﷺ قد عامل أسرى بدر - وهم أول أسارى فى الإسلام - معاملة غريذة ، فقد من على بعضهم ، وفادى بعضهم بالمال وقتل بعضهم ، وأما من كان يقرأ ويكتب منهم فقد جعل فداءه أن يعلم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة (١) .

ونحن نلاحظ هنا أن الرسول ﷺ لم يطلب منهم مالا مع شدة حاجة المسلمين إليه ، بل هم فى الحقيقة لم يخرجوا فى تلك الغزوة إلا للاستيلاء على المال ، ولكن لأن الإسلام يعتبر العلم والتعليم أعلى قيمة من المال فقد جعله الفداء لكل من يستطيع تعليم غيره .

والإسلام بذلك يرفع قيمة العلم ، ويقدر العلماء ، ويكون مع هذا قد اتخذ خطة عملية إيجابية لتعليم المسلمين ومحو أميتهم ، والمسلمون يعتبرون روادا فى هذه الباب حيث لم يسبقهم إليه أحد ، بل ربما كانوا هم الوحيدون الذين استعملوا هذا الأسلوب لرفع نسبة المتعلمين ومحاولة القضاء على الأمية بين صفوف المسلمين .

كان هذا والمسلمون لا يزالون فى المدينة لم يمتد نفوذهم إلى أبعد منها بعد

(٢) الروض الألف : ٢٤٥/٥ .

فلما توالى الفتوح ، وانتشر الإسلام ، وأصبحت شبه الجزيرة كلها أو جلها خاضعة للمسلمين وإلى المسلمون جهودهم لنشر العلم بين السكان .

فأرسل الرسول ﷺ رسلا إلى الأقاليم ليعلموا الناس ويحفظوهم القرآن ، ويفقهوهم في الإسلام ، وكان أول من أرسله وهو لا يزال في مكة وبعد بيعة العقبة الأولى مصعب بن عمير - رضى الله عنه - بعثه مع من قدم من أهل المدينة ليعلمهم ويفقههم^(١) .

وكان يعلم المسلمين في المدينة بعد هجرة الرسول ﷺ والمسلمين إليها رجال من الصحابة منهم عبادة بن الصامت ، وأبان بن سعيد بن العاص ، وأبو عبيدة بن الجراح^(٢) - رضى الله عنهم - ولما فتحت مكة أرسل الرسول ﷺ إليها معاذ بن جبل - رضى الله عنه - يفقه الناس ويعلمهم أمور دينهم ، ويقرؤهم القرآن ، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا على الجند ، يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام^(٣) .

وأرسل ﷺ عمرو بن حزم الخزرجي إلى نجران ليعلمهم ويفقههم ويأخذ صدقاتهم^(٤) .

فلما انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى ، وقام خلفاؤه من بعده واصلوا المسيرة ، وبعثوا المعلمين إلى كل الجهات التي فتحها المسلمون ، توجه المعلمون إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى دمشق وإلى حمص وإلى فلسطين وإلى مصر .

ونحن لا ندعى أن هذه البلاد لم يكن فيها علم ، ولم يكن فيها علماء ، بل بالعكس فإن هذه البلاد مهد للحضارات القديمة ، وكان فيها في ذلك الحين فنون وعلوم لم يعرفها المسلمون إلا بعد أن فتحوها .

بل نحن نقصد بإرسال المعلمين إليها تعليمهم ما لم يكونوا يعرفوه من أمور

(١) سورة ابن هشام : ٤٥٧/١ .

(٢) التراتيب الإدارية : ٤٠/١ .

(٣) الاستيعاب حاشية الإصابة : ٣٥٦/٤ .

(٤) نفسه : ٥١٧/٢ .

الدين وشئون الدعوة التي كان المسلمون يحملونها إلى كل مكان توجهوا إليه ، وكانت بالنسبة لهم شيئا جديدا لم يسبق لهم معرفته .

توجه عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - إلى الكوفة ، بأمر من عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ليعلم الناس هناك ويفقههم في الدين ، فكان يعلم الناس القرآن ، ويفسره ، ويروى أحاديث سمعها من رسول الله ﷺ ويفتى مستنبطا الأحكام من الكتاب والسنة ، أو يجتهد رأيه إذا لم يكن نص من كتاب ولا سنة .

وقد تتلمذ على يد ابن مسعود رجال قاموا بالتدريس بعده ، قال فيهم سعيد بن جبير - رحمه الله - : كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية (١) .

وكما كان ابن مسعود في الكوفة ، كان أبو موسى الأشعري بالبصرة ، ولاه عمر عليها فكان واليا ومعلما ، يعلم الناس أمور دينهم ، ويفقههم في كتاب ربهم ، وكان عمر يكبر علمه ، ويعتز بإخلاصه ، فقد روى أن أنس بن مالك - رضى الله عنه - لما قدم إلى المدينة من البصرة سأله عمر ، كيف تركت الأشعري ؟

قال أنس : تركته يعلم الناس القرآن .

قال عمر : إنه كبير ، ولا تسمعها إناه (٢) .

كان عمر - رضى الله عنه - يهتم بكل الأقاليم ، ويرسل إليهم الدعاة والمعلمين ، أرسل إليه يزيد بن أبي سفيان وإلى الشام يخبره بأن أهل الشام في حاجة إلى من يعلمهم ويفقههم .

فاختار عمر ثلاثة من خيرة الرجال وبعثهم إلى الشام معلمين وهم : معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء عويمر بن عامر (٣) .

(١) فجر الإسلام ص ١٨٤ .

(٢) فجر الإسلام : ١٨٥ .

(٣) الإصابة : ٢٦٨/٢ .

. فأما عبادة فقد استقر في حمص ، وأما أبو الدرداء فقد أقام بدمشق ،
وتوجه معاذ نحو فلسطين ، وتولى كل منهم تعليم الناس وتهذيبهم في البلد الذي
نزل فيها (١) ، ثم توجه عبادة إلى فلسطين وظل بها يعلم حتى مات (٢) .

وفي مصر كان العالم المحدث الفقيه عبد الله بن عمر بن العاص - رضى الله
عنهما - أقام في مصر أيام ولاية أبيه عليها ، وكان لا يألو جهدا في تعليم الناس
وتهذيبهم ، ولعله كان كذلك لأنه كان يدون ما يسمعه من رسول الله ﷺ حتى
كانت له صحيفة يسميها الصادقة .

قال مجاهد : رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة ، فسألته عنها .
فقال : هذه الصادقة ، فيها ما سمعت من رسول الله ﷺ ليس بيني وبينه
فيها أحد (٣) .

وكان عبد الله - رضى الله عنه - كثير القراءة يضطلع في كتب السابقين
وكان يقرأ بالسريانية ، روى عنه ابن حجر أنه كان يقرأ التوراة (٤) .

وهذا يدل على علم غزير ، وسعة أفق ، استفاد منه كل من استمع إليه ،
وأخذ عنه ، فكان بحق مؤسس المدرسة المصرية في العلوم الشرعية .

وهكذا نرى أن العلماء المسلمين قد انتشروا في أصقاع الأرض التي
فتحوها ، وطوفوا بالبلاد فلم يتركوا أرضا إلا غمروها بعلمهم ، وكان كثير منهم
يتنقلون بين هذه البلاد ليعلموا أهلها ، أو يتلقوا العلم على من نبغ من أهلها .

وكان العلم في تلك الفترة يأخذ الصبغة الدينية ، لأن هذه البلاد كانت
قرية عهد بالإسلام ، وكان الذين يدخلون في الإسلام من أهلها عددا غير قليل ،
وكانوا في حاجة لأن يتفقهوا في الدين ، ويتعلموا حلاله وحرامه ، وفي الوقت
نفسه كان المعلمون الذين يتولون تعليمهم ، لم يكن لديهم من العلم ما يهتمون به

(١) فجر الإسلام : ١٨٨ .

(٢) الإصابة : ٢٦٨/٢ .

(٣) فجر الإسلام : ١٩٠ .

(٤) الإصابة : ٣٥٢/٢ .

مثل العلوم الدينية ، لأنهم كانوا يؤمنون بأن هذا هو العلم الذى يجب على المسلم أن يتعلمه ، فإذا أتقنه فلا بأس بأن يتعلم بعد ذلك ما يشاء .

ولا يستطيع أحد أن يقول بأن الإسلام لم يحض بل لم يهتم إلا بالعلم الدينى فقط لأن واقع المسلمين ، ونبوغهم فى علوم شتى يناقض ذلك ويأباه ، ونحن نلاحظ أن كلمة العلم التى وردت فى القرآن الكريم والسنة الشريفة ليس وراءها ما يفيد بأن المراد بها العلم الشرعى ، بل وردت مطلقة لتشمل كل علم يعود نفعه على الناس .

ولهذا فإننا نجد فى تاريخ المسلمين أنه بعد أن استقرت الأمور ، وتعلم الناس الحلال والحرام ، بدأ المسلمون يبحثون فى علوم وفنون مختلفة كعلوم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والبصريات وغيرها كالرياضيات بأنواعها وأنهم نبغوا فى ذلك نبوغاً لم يسبق له مثيل^(١) .

وهذا دليل على أن الإسلام لم يمنع شيئاً من العلم مادام نافعا مفيدا ، ولم يمنع أحداً من المسلمين أن يبحث فى أى علم شاء مادام يعود نفعه على الناس ، ويكفيها أن نذكر فى هذا المقام قول الله - تبارك وتعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ، وَغَرَابِيبُ سُود ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ الْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾^(١) .

فالآية الكريمة ذكرت جملة من العلوم : علم النبات ، وعلم طبقات الأرض وعلم الإنسان والحيوان ، ثم ختمت بقوله - عز من قائل - : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ لأنهم يدركون من دراسة هذه العلوم وغيرها عظيم قدرة الله ، وجليل تدبيره ، وتكون معرفتهم له - جل شأنه - على قدر علمهم به ، وعلى قدر علمهم تكون خشيتهم له - جل ثناؤه وتباركت أسماؤه - تبارك الله أحسن الخالقين .

(١) تراجع فى ذلك كتاب العلم عند العرب للكاتب الإيطالى اليدومبلى .

(٢) سورة فاطر : الآية ٢٧ - ٢٨ .

إن المتتبع لتاريخ الحركة العلمية عند المسلمين يلاحظ أنهم بذلوا جهودا خارقة للعادة لمحو أمية الأُميين ، وتفقيه غير المتفقهين ، وقد استمرت تلك الحركة دائبة غير وانية يتلقاها الخلف عن السلف ، ويزيدوا عليها ، ويضيفوا إليها ، ويدعوا فيها حتى كانوا رواد الحركة العلمية العالمية في تلك الفترة من الزمان كما شهد بذلك المنصفون من المستشرقين وغيرهم .

ولقد كانت جهودهم في جزيرة العرب ملموسة أكثر منها في غيرها حيث كانت الأمية سائدة ، بل كانت هي السمة الغالبة على السكان ، فقد ظهر الإسلام في مكة ، ولم يكن فيها سوى سبعة عشر رجلا يكتبون ويقرأون ، وقد عدّهم البلاذري بأسمائهم كما كان في المدينة عند دخول الإسلام إليها أحد عشر رجلا ، عدّهم البلاذري بأسمائهم كذلك (١) .

وهذا دليل على قتلهم ونذرهم ، إذ لو كانوا كثرة لما استطاع أحد أن يحصيهم بأسمائهم في كتاب ، يقول الكتاني نقلا عن الهوريني المصري : لم تكثر الكتابة العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من سنة ، وذلك أنه لما أسرت الأنصار سبعين رجلا من صناديد قريش وغيرهم في غزوة بدر السنة الثانية من الهجرة ، جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من المال .

وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من صبيان المدينة ، فلا يطلقونهم إلا بعد تعليمهم ، فبذلك كثرت فيهم الكتابة ، وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها المسلمون في حياته ﷺ وبعده حتى بلغت عدة كتابه ﷺ اثنين وأربعين رجلا (٢) .

لقد سجل المؤرخون أن عدد الذين كانوا يكتبون ويقرأون في مكة المكرمة والمدينة المنورة لا يزيدون على ثمانية وعشرين رجلا كما سبق سبعة عشر في مكة . أحد عشر في المدينة ، ونحن بعد ذلك أمام عدد من كتاب الوحي تجاوز لأربعين ، ولا شك أن هناك عددا آخر يقرأون ويكتبون ولم يحصوا ضمن كتاب

(١) فتوح البلدان : ٤٥٧ ، ٤٥٩ .

(٢) التراتيب الإدارية : ٤٨/١ ، ٤٩ .

الوحي ، بل إن الذى يتصوره العقل أن يكون كتاب الوحي هم صفوة الكتاب ، وأن غيرهم يكون أكثر عددا منهم .

وبهذه المقارنة الواقعية ندرك مدى الجهد الذى بذله المسلمون فى تطوير الحركة العلمية فى شبه الجزيرة العربية ، ومدى التقدم فى هذا الجهد على نضاعف عدد الكتاب فى تلك الفترة المحدودة .

ولقد استجاب المسلمون لدعوة الإسلام إلى التعليم ، وحرصوا على أن ينهلوا من معين الدعوة ليتفقهوا ، ثم يحملوا العلم إلى غيرهم ممن هم فى حاجة إليه ، حتى كان الرجل يأتى إلى الرسول ﷺ ويطلب منه أن يدفعه إلى معلم جيد يعلمه ويؤدبه .

أخرج ابن عساكر عن أنى ثعلبة قال : لقيت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله ، ادفنى إلى رجل حسن التعليم .

فدفنى إلى أنى عبيدة بن الجراح .

ثم قال : دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وأدبك^(١) .

هذه هى أهم حقوق الجنود ، ولم أرد هنا الحصر كما ألمحت إلى ذلك سابقا وهى كما رأينا حقوق قررها الإسلام ، وأوجبها على القيادة ، لا يستقيم وضع الأمة بغيرها ، ولا يستتب النظام بدونها ، ذلك لأن الأمن ضرورى لكل فرد ، إذ هو أساس الأوضاع النفسية التى يعيشها الإنسان ، فالأمن من أهم عوامل الاستقرار فى حياة الفرد والجماعة ، لأن فقدانها يورث الخوف والهلع ، ويسبب الاضطرابات النفسية ، وحينئذ لا يستطيع أولئك الذين فقدوا الأمن أن ينتجوا فى أى جانب من جوانب الحياة ، فيتوقف المد الحضارى ، ويتعطل ركب المدنية ، وهذا هو السبب الحقيقى فى حرمان الأمم التى يفقد أفرادها الأمن من مساهمة ركب التقدم والإبداع فى مجالات العلوم المختلفة ، وفقدان الأمن فى هذه الدول هو الذى يضعها فى صفوف الدول النامية مهما ملكت من أسباب التقدم والتطور من القوى المادية والبشرية والفكرية .

(١) نفسه : ٤٠/١ - ٤١ .

والرخاء هو التقدم في الجانب الاقتصادى لأمة من الأمم ، فهو إذن مرتبط بالأمن ارتباطا حقيقيا ، بل هو نتيجة إيجابية لسيادة الأمن والطمأنينة واستمتاع الناس بهما ، ولهذا فإن الدولة التى يسودها الرخاء ، ويعم أفرادها تكون دولة قد أخذت حظها وافرا من الأمن النفسى الذى يدفعها إلى مزيد من الإنتاج ، وبالتالي إلى مزيد من الرخاء .

والتعليم صنو الرخاء ، لا يثمر ، ولا يكون نافعا مفيدا إلا إذا رافقه الأمن النفسى ، قد يحفظ الناس كثيرا من العلوم ، وقد يتقنون كثيرا من الفنون ولكنهم يكونون نسخا مما يحفظون ، وصورا مما يتقنون ، وليس هذا هو المقصود بالتعليم ، إذ المقصود الحقيقى هو الإبداع والابتكار ، ومعرفة كيفية الاستفادة من هذه العلوم ، وذلك لا يتأتى إلا فى ظل أمن وارف تشعر فيه النفوس بالاستقرار ، وتجذب فيه العقول ما يدفعها إلى الإبداع والابتكار .

العلاقة بين القيادة والجندية

من أهم أسباب تعمير الأمم واستمرارها فى حمل رسالتها ، وتأدية أمانتها العلاقات الطيبة التى تربط بين القيادة والجندية ، فالقيادة الناجحة هى التى توجد المناخ المناسب الذى تعيش فيه مع الجنود كأسرة واحدة يسودها التفاهم ، ويغمرها الحب ، ويسيطر عليها التناسح ، يحترم فيها الصغير الكبير ، ويرحم الكبير الصغير .

والمناخ المناسب فى الدولة الإسلامية هو العقيدة الصحيحة التى توطد الروابط بين أفرادها حكاما ومحكومين ، فالعقيدة هى الرباط الروحى الذى لا تنفصم عراه ، ولا تستطيع أية قوة على ظهر الأرض أن تنال منه ، لأنها رباط إلهى لا تقوى يد البشر على التصدى له ولو حاولت لارتدت إلى صاحبها كليلة عنجزه .

إن هذا المناخ الروحى الذى تعيش فى رحابه الدولة الإسلامية هو سر قوتها ، وسبب انتصاراتها التى أدهشت العالم ، وأعجزت المفكرين عن تحليل الفتوحات الهائلة التى حققها المسلمون فى فترة لا تتجاوز عمر شاب فى الثلاثين .

لقد نجحت الحكومة الإسلامية في أن تعيش مع رعاياها في هذا المناخ فحققت هذه المكاسب الضخمة بعدد قليل من الرجال ، وفي فترة وجيزة من الزمان .

ولقد كان يعاصر الحكومة الإسلامية حكومتان من أقوى الحكومات التي عرفتها الدنيا في حينها ، ولكنها لم تستطع أن تحقق لرعاياها ما حققته الحكومة الإسلامية ، بل لقد فشلت في مواجهة هذه الحكومة الفتية الناشئة ، وعجزت عن إيقاف زحفها المقدس على ممتلكاتها ، فألقت لها مقاليد أمرها ، وولت هاربة إلى غير رجعة ، وورثت هذا الملك العريض من بعدها دولة الإسلام .

وإذا أراد الإنسان أن يقف على أسباب هذا الانهيار الذي أصيبت به دولتنا الفرس والروم وجد أمامه سببين رئيسيين الأول : فساد العقيدة أي فساد المناخ الذي يعيش فيه الناس هناك ، الثاني : التميز الصارخ بين الحكام الذين كانوا يعيشون في أبراج عاجية لا يختلطون بالناس ، ولا يعرفون مشكلاتهم ، ولا يشعرون بآلامهم ، والرعايا الذين كانوا مرهقين بالضرائب الباهظة ويثنون تحت وطأة الفقر المدقع والمرض المروع دون أن يجلبوا من يخفف عنهم أو يواسيهم في آلامهم .

إن هاتين الدولتين كانتا تملكان كل أسباب القوة المادية : السلاح ، الرجال ، المال ، والتنظيم والإدارة ، ولكنهما تجردتا تماما من أسباب القوة المعنوية التي هي في الحقيقة العامل الأساسي في التقدم والفوز فكان ذلك هو سر انهيارهما .

لقد استطاعت القيادة الإسلامية أن تأخذ نفسها بالمبادئ التي تفرضها عقيدتها ، وأن تلزم رعاياها بالسير على منهاجها ، فأوجدت بذلك المناخ المناسب الذي يعيش فيه الناس سواسية كأسنان المشط ، وأتاحت الفرصة للتلاحم بين القيادة والجنود فقامت العلاقات بينهما على الأسس الآتية :

٩ - التعاون :

وهو أساس متين من أسس المجتمع الإسلامي أمر به الله - عز وجل -

فقال : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (١) والمقصود بالتعاون بذل العون من القيادة برعاية مصالح الجنود بحفظ أسرهم في غيابهم للجهاد في سبيل الله أو سفرهم للتجارة ، وبذل العون من الرعية للقيادة بتسديدهم ومعاونتهم على القيام بمهامهم .

وهذا هو الأصل في العلاقات بين الراعى والرعية ، وهذا لا يتحقق إلا إذا توفرت الثقة بين الطرفين بحيث يشعر كل منهما بأنه لا يستغنى عن الآخر ، وأنه في حاجة إلى عونه ومساعدته .

٢ - المحبة :

وهي الأصل الذى يرتبط به المسلمون في مجتمعهم ، والرسول ﷺ يصور تلك الرابطة بقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتعارفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحصى والسهر » (٢)

والمحبة يجب أن تتحقق بين القيادة والجنودية ، ألم تسمع قول الرسول ﷺ لمعاذ بن جبل - رضى الله عنه - : « يا معاذ ، والله إني لأحبك » (٣)

والرعية كانت تبادل القيادة ذلك الحب ، فهذا زيد بن الدثنة ابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذى قتل يوم بدر ، فلما قدم زيد للقتل قال له أبو سفيان بن حرب : أنشدك الله يا زيد ، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه ، وأنت في أهلِكَ ؟

قال زيد : والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلى .

قال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد ومحمدا (٤) .

(١) سورة المائدة : الآية ٢ .

(٢) رواه مسلم

(٣) رواه أبو داود والنسائي

(٤) سورة ابن هشام : م ٩٧٢/٢ .

٣ - التناصح :

والتناصح ضد الغش ، والرسول ﷺ تبرأ من الغش بقوله : « من غشنا فليس منا » (١) والغشاش لا يصلح فردا من أمة تحترم نفسها ، والعلاقات التي تبنى على الغش والخديعة علاقات فاسدة مفسدة ولهذا رفضها الإسلام ، أخبر الرسول ﷺ أن العلاقات بين أفراد الأمة الإسلامية قائمة على التناصح حين قال : « الدين النصيحة ، قلنا لمن ؟ قال ﷺ : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (٢) .

فالنصيحة لأئمة المسلمين تكون من الرعية ، والنصيحة لعامة المسلمين تكون من بعضهم لبعض ، وتكون من القيادة للجنود .

وعلى هذا تكون النصيحة ، متبادلة بين الرعية والرعاة فيبذل كل من الطرفين جهده في نصيحة الآخر ، ومن التناصح بين الراعي والرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا هو منتهى الإخلاص لأن من رأى شخصا على منكر ونهاه عنه يكون قد أنقذه من شر وقع فيه ، ومن رأى شخصا ترك معروفا وأمره به يكون قد دله على خير يعود عليه نفعه .

وبهذا يتحقق المعنى السامى الذى قصده الرسول ﷺ فى قوله الكريم : « أحب للناس ما تحب لنفسك » (٣) .

٤ - العدالة :

والمقصود العدل بين الناس عامتهم وخاصتهم ، ولا يخص بذلك طائفة دون طائفة . والله - عز وجل - قد أمرنا بالعدل قال - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (٤) .

وبالعدل قامت السماوات والأرض ، والعدل هو الميزان الذى توزن به أعمار الأمم ، فكلما طال عمر أمة من الأمم فاعلم أن ذلك بسبب إقامة العدل

(٣) رواه الحاكم والطبرانى فى الكبير .

(٤) سورة النحل : الآية ٩٠ .

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه مسلم .

فيها ، فالعدل يعمر ، والظلم يدمر

وكما أمر الله المسلمين جميعا بإقامة العدل فيما بينهم ، أمر نبيه ﷺ بإقامة العدل بين الرعية ، قال - عز من قائل - : ﴿ وَأَمْرٌ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ (١) .

والعدل ينبغي أن يتحقق بين الناس مهما كان أحد الخصمين عدوا أو صديقا ، ولهذا لما اتهم يهودى بسرقة هو برىء منها نزل القرآن الكريم يبرئ ساحته ، ويشير بأصبع الاتهام إلى السارق الحقيقي وهو أحد المسلمين من الأنصار ، وفي هذا يقول الله - تبارك وتعالى - : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ، وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ (٢) .

وقد حققت القيادة مبدأ العدل التام بين أفراد الأمة المسلمة الحاكم منهم والمحكوم على حد سواء ، روى ابن هشام أن رسول الله ﷺ وهو يعدل صفوف أصحابه يوم بدر ، رأى سواد بن غزية بارزا عن الصف فطعنه في بطنه يقدح كان في يده ، وقال : استو يا سواد .

فقال سواد : يا رسول الله ، أوجعتني ، وقد بعثك الله بالحق والعدل ، فأقلدني .

فكشف رسول الله ﷺ عن بطنه ، وقال : استقد فاعتنقه سواد فقبّل بطنه .

فقال ﷺ : ما حملك على هذا يا سواد ؟

قال : يا رسول الله ، حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك ان يمس جلدى جلدى .

فدعا له الرسول ﷺ بخير (٣) .

هذه هي أهم الأسس التي قامت عليها العلاقة بين القيادة والجنودية في الإسلام ، وقد كانت حقائق ملموسة لا أحلاما وأمانى ولذا حققت غايتها .

(١) سورة الشورى : الآية ١٥ .

(٢) سورة النساء : الآية ١٠٥ .

(٣) ابن هشام : م ١ / ٦٦٦ .

الختامة

وسائلنا لتحقيق النصر

أحب أن أنوه هنا وقبل نهاية هذا البحث الذى أرجو أن ينفع الله به الكاتب والقارىء أن أذكر الوسائل التى تمكنتنا من تحقيق النصر على أنفسنا أولاً وعلى أعدائنا ثانياً .

وأقول على أنفسنا أولاً لأن الانتصار على النفس هو بداية الطريق إلى النصر على أعدائنا ، وتلك حقيقة لا يمارى فيها إلا معاند فإذا عجز الإنسان عن الانتصار على نفسه التى بين جنبيه يكون عجزه عن الانتصار على عدوه أشد ، والانتصار على النفس يكون بإخضاعها لأوامر الله ، وإلزامها جانب الطاعة وإبعادها عن المعاصى التى تحول بينها وبين السمو الروحى والاتصال بالملأ الأعلى الذى هو مصدر عز المسلمين وانتصارهم :

والنفس كالطفل إن تهمله شب على

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

والانتصار على النفس يكون بتحويلها عن العبث واللهو والفساد إلى الاتجاه الصحيح والجد والإصلاح ، وذلك هو معنى قوله - تعالى - : ﴿ إِنْ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّى يَغْيُرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (١) .

فالوسيلة الأولى من وسائل تحقيق النصر أن نتجه إلى أنفسنا ، وأن نصلح ما فسد منها ، ونعيد لها إلى بارئها بريقة من الشرك ، طاهرة من الدنس ، مخلصه له الدين ، متحررة من العبودية لغيره - جل شأنه - فلا تخاف إلا هو ، ولا ترجو غيره ، ولا تركز إلى سواه ، ولا تستمد النصر إلا منه .

(١) سورة الرعد : الآية ١١ .

لا تعتمد على قوتها لأن قوتها عارضة ، ولا تعتز بكثرة الجنود لأنهم لن يغنوا عنها من الله شيئا ، ولا تفتخر بسلاحها لأن سلاحها بغير نصر الله مغلول ، ولا تركز إلى حسن تدريبها ، لأنه بغير تأييد الله مهزوم ، وهى بعد ذلك كله تعتقد أن النصر من عند الله وأن العدد والعُدَد والتدريب والسلاح أسباب فقط أمرنا باتخاذها فاطعنا ﴿١﴾ وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ﴿١﴾ .

ذلكم هو الأساس الذى يجب أن نبدأ به إذا كنا نريد حقا أن نسلك سبيل النصر ، وبلى ذلك أمور لا بد منها نلخصها فيما يأتى :

أ - التربية والإعداد :

والمراد هنا تربية الناشئة تربية إسلامية صحيحة ، نغرس فيهم الفضائل ، وننشئهم على الاعتزاز بدينهم ، وحب أوطانهم ، وبغض كل ما يرد عليهم من خارج ييئسهم مما ليس فيه فائدة ونبذ العادات السيئة والتقاليد المستوردة .

إننا إذا لم نرب شبابنا على ذلك ، ونريد منه أن يحقق النصر على عدوه يكون مثلنا كمن ينفع في رماد يريد أن يتحول إلى جمر ينضج به شواء ، وهيهات ثم هيهات .

كيف يحارب الشباب قوما أولع بهم ، وتغنى بأبجادهم ، وقلدهم في ملبسه وهيبته ، وأقواله وأفعاله ؟

إن التقليد نتيجة حتمية لحبه لهم واعتزازه بهم ، ومن أكذب ممن يدعى أنه سيحارب أستاذه الذى أخلص له ، ويقتل حبيبه الذى أفنى عمره في اتباعه ، إنها والله فرية لا يقوها عاقل ، ولا يصدقها إلا مجنون .

إن الشباب في كل عصر وفي كل جيل هم عمدة الأمم ، ومحط آمالها ، ودعائم بنيانها ، فلا بد أن نرى هذا الشباب على حب عاداتنا وتقاليدنا ، وبغض عدونا ، واحتقار عاداته السيئة .

(١) سورة الأنفال : الآية ١٠ .

وعليها أن نغرس في نفوسهم أن التقليد الأعمى مضر ، وأن المقلد يكون عادة ضعيف النفس ، خائر العزيمة ، ليس له من قوة الإرادة ما يجعله يعتز بقيمه وتقاليده .

يجب أن يعلم شبابنا أنه خلق ليقود لا لينقاد ، وأنه ولد أستاذا لا تلميذا ، وأن من أهم صفات القائد أن يكون رأسا لا ذنبا ، ومن أبرز صفات الأستاذ أن يكون رائدا يوجه غيره بآرائه السديدة ، وأفكاره الرشيدة .

يا لضيعة أمة ألقي حبلها على غاربها ، وانفلتت تضرب في الأرض على غير هدى ، حتى بلغ بها الضياع أن هانت على نفسها ، واحتقرت عاداتها ، وأولعت بحب عدوها ، وذلك أبشع أنواع الذل والهوان .

قال الشاعر :

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها
هوانا بها كانت على الناس أهونا
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن
عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا

ويقول أبو الطيب :

من يهن يسهل الهوان عليه

ما لجرح بميت إيلام

والتربية في الإسلام تقوم على أساسين هامين وهما :

١ - الجانب الدينى .

٢ - الجانب الأخلاقى .

وقد أشار إلى هذين الجانبين الحديث الشريف « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع » (١) .

(١) رواه أحمد في المسند .

فالجانب الدينى ينص عليه الحديث « مروا أولادكم بالصلاة » والجانب الأخلاقى يشير إليه الحديث « وفرقوا بينهم فى المضاجع » .

وكما تضمن الحديث الشريف أسس التربية تضمن كذلك أساليبها وتتلخص فى أمرين :

الأول : التوجيه والنصح وهما الأمر والنهى « مروا أولادكم » .

والثانى : الزجر والردع ولا يكون ذلك إلا بعد سن العاشرة ويشير إليه الحديث الشريف « واضربوهم عليها لعشر » .

ولقد بلغ حرص المسلمين على تربية أبنائهم ، ورعاية شبابهم أن كان الرجل منهم يصحب ولده إلى الأماكن التاريخية الهامة ويوقفهم على أمجاد آبائهم وأجدادهم ، ويلقنه أحداثها الهامة حتى تنطبع فى نفسه ، ونرسخ فى عقله ، فينشأ على حب بلاده ، ويعيش محترما لتقاليده ، معتزا بتراثه يقول أحدهم : إن كنا لنروى أبنائنا الغزوة من الغزوات ، كما نعلمهم الآية من القرآن .

ولقد كانت التربية الإسلامية مكتملة شاملة تهتم بالجسد بقدر اهتمامها بالروح ، وتعتنى بالعقل كما تعتنى بالأخلاق ، ففقت أجسامهم ونمت عقولهم ، وذكت أخلاقهم ، وسمت أرواحهم ، فتعلقت بما عند الله ، وهانت عليها الدنيا فلم تبهرهم زخارفها ، واشتاقوا إلى الجنة وبذلوا فى سبيلها المهج والأرواح ، وتنافسوا على الموت فى سبيل الله غير هيايين فكانوا كما قال فيهم القائل : رهبان بالليل فرسان بالنهار .

ب - جلب السلاح وإعداده :

ونحن مأمورون بذلك من الله - تعالى - فى قوله - جل من قائل - : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به علو الله وعدوكم ﴾ (١) .

(١) سورة الأنفال : الآية ٦٠ .

والآية الكريمة تنص على أن إعداد السلاح يكون بقدر طاقتنا ، ومعنى هذا أنه لا يجب علينا ألا نكون مثل عدونا تماما في كل ما يملك من الأسلحة والعتاد ، لماذا ؟

أولا : لأننا لو انتظرنا أن نكون مثل عدونا في كل ما يملك لن نتمكن من ذلك أبدا ، فكلما ازدادنا من السلاح كلما ازداد العدو كذلك ، ومعنى هذا أننا سندخل في سباق لا نهاية له .

ثانيا : لأننا موعودون بالنصر من الله مهما كان سلاحنا متى خلصت نيائنا ، وأدينا ما يجب علينا .

ثالثا : إن وقائع التاريخ تشهد لنا ، فلم يكن المسلمون في معركة من المعارك متكافئين مع عدوهم لا من حيث العدد ، ولا من حيث العدد ، ومع ذلك كان النصر دائما حليفهم ، والمعركة الوحيدة التي تكافؤوا فيها مع عدوهم واعتمدوا على قوتهم وكثرتهم انهزموا فيها للجولة الأولى ، وهي معركة حنين .

فالسلاح لم يجلب للمسلمين النصر ، والعدد الكثير لم يجنبهم الهزيمة ، ولكن النصر على الحقيقة من عند الله ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ (١) .

ج - تدريب الجنود على السلاح :

إلى جانب التربية والإعداد ، إلى جوار جلب السلاح وإعداده ، يجب أن يتدرب الجنود على السلاح .

إن الاكتفاء بتربية الجنود جسميا وعقليا وروحيا لا يكفي لخوض معركة مع أعداء الإسلام ، وإن جلب السلاح مهما كان متطورا لا يؤدي إلى هزيمة الأعداء ، لأن السلاح وحده بلون جنود قطع من الحديد لا يزيد على أى قطعة من الحديد الخام ، ولكن إذا تناولته سواعد الرجال أصبح فعلا قادرا على قهر العدو وإذلاله ولهذا لما نزل الزبير بن العوام - رضى الله عنه - في معركة الخندق ، وضرب نوفل بن المغيرة وهو في الخندق بسيفه فشقه نصفين ، وأثر

(١) سورة الأنفال : الآية ١٠

السيف في كاهل الفرس فقال له الصحابة - رضوان الله عليهم - : ما أمضى سيفك يا أبا عبد الله !

فقال - رضى الله عنه - ليس هو السيف ، وإنما هو الساعد الذى يحمل السيف (١) .

نعم ، إن السيف إذا كان بيد جبان لا يستطيع أن يدفع به ذبابة ، وإذا كانت العصا في يد شجاع طارد بها الجيش .

ومن هذا نفهم أن السلاح بدون سواعد لا قيمة له ، ولا شك أن هذه السواعد تحتاج إلى التدريب لتعرف كيف تستعمل هذا السلاح ، ومع التدريب لابد من الحيلة والحذر .

وهكذا يجب أن يكون المسلمون ، إعداد مستمر ، وتدريب لا يتوقف وحيلة وحذر ، وتأهب لا ينتهى ، فإذا جد الجدد ، وحان وقت المعركة فعلى المسلمين الصبر والثبات ، وعدم الفرار ، لأن الفرار يوجب غضب الله ، ويستوجب صاحبه جهنم وبئس المصير .

قال - تعالى - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ، ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ (٢) .

د - واجبنا عند اللقاء :

نحن - المسلمين - منهيون عن تمنى لقاء العدو ، ولكن علينا أن نصبر إذا التقينا ، يقول ﷺ : « لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاثبتوا » (٣) .

والقرآن الكريم رسم لنا خطة اللقاء ، وعلمنا كيف نواجه العدو في قوله - تعالى - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، واذكروا الله كثيرا لعلكم

(١) السورة الحلبية : ٣٤٢/٢ .

(٢) سورة الأنفال : الآية ١٥ - ١٦ .

تفلقحون ، وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، واصبروا ، إن الله مع الصابرين ، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ، ويصلون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط ﴿١﴾ .

هذه أمور يجب على المسلمين أن يتقيدوا بها ، ويلتزموها لأنها صادرة عن الله - عز وجل - وما كان كذلك لا يجوز التهاون فيه ، وهذه الأمور هي معالم النصر ، وسأتناولها بشيء من التوضيح فيما يأتي :

١ - الثبات : ﴿ فاثبتوا ﴾

والثبات شيء لا بد منه لاكتساب النصر ، فلم يعرف التاريخ قط جيشا انتصر وهو فار من عدوه ، لأن الذين يفرون يطلبون بفرارهم النجاة ، ويتشبثون بالحياة ، وهؤلاء لا يعرفون طريق النصر لأن النصر لا يتأتى إلا للصامدين الثابتين .

وصفحات التاريخ مملوءة بالانتصارات التي أحرزتها الجيوش التي لم توهنها ويلات الحرب ، ولم ترعزها هجمات العدو .

والثبات يدل على قوة الإرادة التي يتمتع بها الجيش حتى ولو كان ضعيفا لأنه مادام ثابتا فهو في نظر العدو قوى قادر على المواجهة ومهما كان الجيش قليل العدد فإن ثباته يضمن له النصر بإذن الله .

قال - تعالى - : ﴿ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين ﴾ (٢) .

٢ - الإكثار من ذكر الله : ﴿ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ﴾

وذكر الله - تعالى - هو طب القلوب مما ابتليت به من فتن الدنيا ولأوائها ، وهو العروة الوثقى التي تشد قلب المؤمن وتربطه بالله - عز وجل - وكلما كان الإنسان ذاكرا لله - تعالى - كلما كان في معية الله ، فيطمئن قلبه ،

(١) سورة الأنفال : الآية ٤٥ - ٤٧ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٤٩ .

ويثبت قواده ، ويحس أنه في كنف الله ، وعندئذ لا يخاف عدوا ، ولا يهرب خصما ، فيقاتل بشجاعة ، ويستبسل عند اللقاء ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ (١) .

إنه وهو يقاتل عدوه يكون على يقين من أن له إحدى الحسينين فإن انتصر عاد بالأجر والغنيمة ، وإن استشهد فله جنة عرضها السموات والأرض .

٣ - طاعة الله ورسوله : ﴿وأطيعوا الله ورسوله﴾

والطاعة هي الخضوع لأوامر الله ، واجتناب نواهيه ، والطاعة بهذا المعنى أقرب طريق إلى النصر ، لأن الله - عز وجل - لا يتخلى عن أوليائه ، ولا يسلمهم لأعدائه .

ولهذا كلما تأخر النصر على المسلمين في معركة من المعارك يأمر القائد جنوده بالتوبة والاستغفار فعندئذ ينزل عليهم نصر الله ، حدث ذلك في فتح المدائن كما حدث في فتح الإسكندرية ، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يحذر الجيوش من الذنوب أكثر مما يحذرهم من العدو ، ويخوفهم من حب الدنيا والتعلق بها لأنه رأس كل خطيئة .

وكتب - رضى الله عنه - إلى عمرو بن العاص وهو يحاصر الإسكندرية .
أما بعد ، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر ، إنكم تقاتلونهم منذ سنتين ، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم وإن الله - تبارك وتعالى - لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم (٢) .

٤ - عدم التنازع والاختلاف : ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾

التنازع شؤم يصطلى بناره كل من وقع فيه ، والاختلاف مهلكة ، وأكثر ما تصاب به الجيوش من الهزائم يكون بسبب التنازع والاختلاف ، والتنازع

(١) سورة الرعد : الآية ٢٨ .

(٢) الفاروق عمر : ١٣١/٢ .

يورث الوهن وضياح القوة ، فينكشف الجيش أمام عدوه ، فتذهب هيئته من نفسه ، فيجتريء عليه العدو فيهاجمه في مقره ، ويباغته في عقر داره .

ولهذا كتب عمر إلى عمرو بن العاص يقول له : ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد^(١) .

٥ - الصبر : ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾

والصبر أقوى للنفس على مواجهة العدو ، وأمضى سلاح ينتصر به الجيش ، وهو دليل على قوة الإرادة ، وزمام يسيطر به الإنسان على رغباته وشهواته ، وإذا سيطر الإنسان على رغباته وأهوائه كان أقدر على الانتصار على أعدائه ، ولهذا يقولون . ليس بين النصر والهزيمة إلا صبر ساعة .

وجاء النصر في القرآن الكريم ، وفي الأحاديث الشريفة مقرونا بالصبر ، قال - تعالى - : ﴿ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾^(٢) .

وقال - جل من قائل - : ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾^(٣) .

وقال - تبارك وتعالى - : ﴿ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾^(٣) .

ويقول الرسول ﷺ : ﴿ واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا ﴾^(٤) .

٦ - التواضع والإخلاص ونشر الدعوة : ﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ، ويصلون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط ﴾

(١) الفاروق عمر : ١٣١/٢ .

(٢) سورة آل عمران : الآية ١٢٥ .

(٣) سورة الأنفال : الآية ٦٥ - ٦٦ .

التواضع من الصفات المحبوبة لدى الناس جميعا ، والتواضع عظيم في أعين الناس ، وفوق ذلك فإن التواضع يجعل صاحبه يحس دائما بافتقاره إلى الله - عز وجل - فيلجأ إليه في كل أحواله ، ويستنصر به على أعدائه .

والإخلاص هو تمحيص العمل لله - تبارك وتعالى - فلا يقصد به غيره ، ولا يتوجه به إلى سواه ، فيصبح بذلك خاليا من الرياء المحبط للعمل ، وإذا كان العمل خالصا لله ، وصاحبه متواضعا لله ، فإن ذلك يؤدي إلى رضوان الله ، ويرفع صاحبه درجات عند الناس ، فمن تواضع لله رفعه .

وليكن المقصود بالجهاد نشر الدعوة ، وإعلاء كلمة الله ، وتوضيح الحق لكل إنسان ، حتى يقبل الناس على الإسلام ، ويدخلوا في دين الله أفواجا .

وهذه الصفات الثلاث تقرب صاحبها من الله ، وتجعله محلا لرحمته ، وموضعا لرضاه ، وهي كذلك من أهم عوامل النصر على الأعداء .

وقد حذر الله - عز وجل - المسلمين من الاتصاف بضد هذه الصفات حين قال - تعالى - : ﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ، ويصلون عن سبيل الله ﴾ (١) .

هذه الصفات التي وصف الله بها المشركين هي معاول الهدم في صفوفهم فالكبرياء والرياء والصد عن سبيل الله هي التي أدت إلى هزيمة المشركين في بدر ، ولهذا حذر الله منها المؤمنين حتى لا يكون مصيرهم كمصير المشركين .

ولهذا نرى الصورة المعاكسة لذلك تماما في قوله - تعالى - : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ (١) .

فآيات هنا تذكر المؤمنين بما يجب عليهم إذا نصرهم الله ، ورأوا الدعوة قد عم نورها ، وانتشرت بين الناس فدخلوا في دين الله أفواجا .

(١) سورة الأنفال : الآية ٤٧ .

(١) سورة النصر .

فالواجب عليهم حينئذ ألا يظنوا ، ولا يتجبروا ، وليكن حالهم التواضع والإخلاص ، والتسبيح والاستغفار .

ولهذا لما فتح المسلمون مكة ، روى رسول الله ﷺ وهو داخل قد طأطأ رأسه حتى إن عثونه ليكاد يمس عتق راحلته (١)

هكذا يجب أن يكون المسلمون عند لقاء العدو وبعد أن يتم الله عليهم نعمته ينصروهم على عدوه وعلوهم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٥ هـ
المدينة المنورة في ١٥ فبراير سنة ١٩٨٥ م .

(١) إمتاع الأسماع : ٣٧٧ بشرح محمود شاكر .

ثبت المصادر والمراجع

اسم المؤلف	اسم الكتاب	مسلسل
	القرآن الكريم	- ١
	صحيح البخارى	- ٢
	صحيح مسلم	- ٣
	سنن أبى داود	- ٤
	سنن الترمذى	- ٥
	سنن النسائى	- ٦
	مسند الإمام أحمد	- ٧
	معجم الطبرانى الكبير	- ٨
	والأوسط والصغير	
	كتب أخرى	
ابن الأثير	الكامل فى التاريخ	- ٩
أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة	مختصر منهاج القاصدين	- ١٠
أحمد أمين	فجر الإسلام	- ١١
للبلاذرى	فتوح البلدان	- ١٢
ابن جرير الطبرى	تاريخ الأمم والملوك	- ١٣
ابن جرير الطبرى	تفسير الطبرى	- ١٤
لأبى الفرج بن الجوزى	الوفا بأحوال المصطفى.	- ١٥
لأبى الفرج بن الجوزى	مناقب عمر	- ١٦
للجوينى	البرهان فى أصول الفقه	- ١٧
لابن حجر	الإصابة فى معرفة الصحابة	- ١٨
	فتح البارى شرح صحيح البخارى	- ١٩
لابن حجر	ماذا خسر العالم بالخطا	- ٢٠
لأبى الحسن الندوى	المسلمين	
لابن خلدون	مقدمة ابن خلدون	- ٢١
سيد قطب	فى ظلال القرآن	- ٢٢

للشوكاني	فتح القدير	٢٣ -
	الاستيعاب في معرفة	٢٤ -
لابن عبد البر	الأصحاب	
عبد الله بن عبد الوهاب	مختصر سيرة الرسول	٢٥ -
عبد الملك بن هشام	سيرة ابن هشام	٢٦ -
عمر فروخ مصطفى	التبشير والاستعمار	٢٧ -
الخالدي		
علي الطنطاوي وأخيه	أخبار عمر	٢٨ -
لابن قيم الجوزية	رسالة الفروسية	٢٩ -
لابن قيم الجوزية	زاد المعاد	٣٠ -
لابن كثير	البداية والنهاية	٣١ -
لابن كثير	تفسير القرآن	٣٢ -
للماركفوري	الرحيق المختوم	٣٣ -
	التطور والثبات في حياة	٣٤ -
محمد قطب	البشرية	
محمد الصواف	المخططات الاستعمارية	٣٥ -
محمد الوكيل	تأملات في سيرة الرسول	٣٦ -
محمد الوكيل	الترويج في المجتمع الإسلامي	٣٧ -
محمد الوكيل	موسوعة المدينة المنورة	٣٨ -
	هذا الدين بين جهل أبنائه	٣٩ -
محمد الوكيل	وكيد أعدائه	
محمد حسين هيكل	حياة محمد	٤٠ -
محمد حسين هيكل	الصديق أبو بكر	٤١ -
محمد حسين هيكل	الفاروق عمر	٤٢ -
للمقرئزي	إمتاع الأسماع	٤٣ -
للمودودي	الحجاب	٤٤ -
لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم	الخراج	٤٥ -

فهرس الجزء الثانى

الموضوع	الصفحة
مقدمة ..	٥
الباب الأول	
الفصل الأول	
ملاح الجنديـة فى الإسلام	٩
الفصل الثانى	
كيف نرى الشباب فى ظل الإسلام ؟	٢٣
مراحل التريـة	
المرحلة الأولى	٢٩
المرحلة الثانية	٣٣
المرحلة الثالثة	٣٧
الفصل الثالث	
كيف عالج الإسلام مشكلة المراهقة	٤٣
الفصل الرابع	
ضمانات لصيانة المجتمع	٥٩
١ - ملء الفراغ	٦٣
٢ - التستر والاستحياء	٦٦
٣ - تحريم الخلوة والاختلاط	٦٧

الباب الثاني

الجنسية

٧٣	واجباتها وحقوقها
٧٥	واجبات الجنود

الفصل الأول

٧٧	١ - الولاء
٨٢	العقيدة أساس الولاء
٨٤	عدم المواالة لا يستلزم الإكراه
٨٤	مواقف رائدة

الفصل الثاني

٩١	٢ - الالتزام
٩٤	أ - الالتزام العسكري
١٠٥	ب - الالتزام السياسي
١١٦	سفراء رسول الله إلى الحكام
١١٩	ج - الالتزام في التشريع

الفصل الثالث

١٣٧	٣ - حماية الإسلام والدفاع عنه
١٤٠	أ - الغزو الفكري
١٤١	ب - الإغراء الجنسي
١٤٥	ج - الإلحاد والخروج على الدين
١٤٩	د - الدس في مناهج التعليم
١٥٨	كيف نواجه هذه الأساليب ؟
١٦٩	سؤال وجواب

الباب الثالث

١٧٥ . حقوق الجنود

الفصل الاول

- ١ - الرفق بالجنود ١٧٧ .
أ - في العبادات ١٧٩
ب - في المعاملات ١٨١ .
ج - الرفق في الجهاد ١٨٦ .

الفصل الثاني

- ٢ - احترام آرائهم ١٩٣ .

الفصل الثالث

- ٣ - القيام على مصالحهم ٢١٣ .
أ - الأمن النفسى والجسمى ٢٦٧ ..
ب - الرخاء ٢٢٤ .
ج - التعليم ٢٣٠
العلاقات بين القيادة والجنودية ٢٤٢ .
١ - التعاون . ٢٤٣ .
٢ - المحبة . ٢٣٣ .
٣ - التناصح ٢٤٥
٤ - العدالة ٢٤٥ ..

الخاتمة

- وسائلنا لتحقيق النصر ٢٤٧ ..
أ - التربية والإعداد ٢٤٨
ب - جلب السلاح وإعداده ٢٥٠
ج - تدريب الجنود على السلاح ٢٥١ ..

٢٥٢ ..	واجبنا عند اللقاء
٢٥٣ ..	١ - الثبات
٢٥٣ ..	٢ - الإكثار من ذكر الله
٢٥٤ ..	٣ - طاعة الله ورسوله
٢٥٤ ..	٤ - علم التنازع والاختلاف
٢٥٥ ..	٥ - الصبر
٢٥٥ ..	٦ - التواضع والإخلاص ونشر الدعوة
٢٦٠ ..	ثبت المصادر والمراجع

رقم الإيداع بدار الكتب ٥٣٤٦ / ١٩٨٥
التقديم الدولي ٩ - ٢٥ - ١٤٢٠ - ٩٧٧

مسارح اليونان - المنصورة

دارع إمام محمد عبد الواحه مكتبة الأناض

ت : ٢٤٧٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠

تلكس : DWFA UN ٢٤٠٠٤

كتب أخرى للمؤلف

- كبرى الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري .
- هذا الدين بين جهل أبنائه وكيد أعدائه .
- الترويح في المجتمع المسلم .
- أسس الدعوة وآداب الدعاة .
- جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين .
- تأملات في السيرة النبوية .
- المستشرقون والإسلام .
- لمحات من تاريخ الدعوة .
- قواعد البناء في المجتمع الإسلامي .
- الحج الميسر .
- موسوعة المدينة المنورة التاريخية . ٣ أجزاء
- عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمايتها .

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة

الإدارة والطباعة : المنصورة ش الإمام محمد عبده الراجحي لكتبة الآداب : ٢٤٧٢١ / ٢٥٦٢٢ / ٢٥٦٢٣
فرع المنصورة : أمام كلية الطب ٢٤٧٢٣ من ب ١٢. فاكس DWFA UN 24004
فرع القاهرة : ٤١ ش. ش. ب. ٧٤١٩٩٧ / ٧٤١٩٦